

॥ श्रीः ॥

रख. पातुरन्धान्.

रिवास्त भावनगरके सुप्रसिद्ध दीवान श्रीमान्
गौरीशङ्करओद्या सी. एम्. आइ. (श्रीसवि-
दानन्दसरस्वती) विरचित गुर्जरभाषाके
अपूर्व वेदान्तग्रन्थका

हिन्दी अनुवाद ।

जिसको

क्त गौरीशङ्करजीके सुपुत्र भावनगरके भूतपूर्व
दीवान श्रीयुत विजयशंकरजीने
सुसुलुजनोंके उपकारार्थ,
श्रेष्ठ स्वमराज श्रीकृष्णदासके
वंग्रह

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम-प्रिन्टालयमें
मुद्रित कराय मसिह किया

संवत् १९६४, शके १

कार “श्रीवेङ्कटेश्वर” य

रख

॥ श्रीः ॥

SWAMI SHREE SACHCHIDANAND SARASWATI 1886.
{GOURISHANKAR UDAYSHANKAR C S. I. EX-DEWAN-BHOWNAGAR}

ॐ

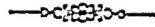
॥ तत्सत्परमात्मने नमः ॥

उद्घाटन ।

[श्रीस्वरूपानुसन्धानके मूलकर्ता श्रीमान् राज-
मान्य राज्यश्री गौरीशंकर उदयशंकर ओझा. सी.
एम्. आइ. (स्वामि श्रीसच्चिदानन्द सरस्वतीजी) का
सपत्रचित्र बृहत् जीवनचरित्र गुजराती भाषामें प्रकट
हुवा है उसका प्रस्तावनारूप “उद्घाटन” कि जिसमें
श्रीमान् गौरीशंकरजीका परोपकारी जीवनका संक्षेप
गुजरातीभाषाके प्रसिद्ध लेखक और तत्त्वज्ञानी सुप्र-
सिद्ध साक्षरवर्य श्रीमान् मनःसुखराय सूर्यरामत्रिपाठीने
किया है उसका यह अनुवाद किया गया है ।

श्रीशिवम्.

उद्धाटनम् ।

(श्रीगौरीशंकरजीका जीवनचरित्र)

“तेजो भाति प्रतापाभिधमवनितले ज्योति-
रात्मीयमन्तः” प्रसन्नराघव ३ । १०

प्रतापशाली राजर्षि विश्वामित्र जा स्पृहणीय ब्रह्म-
र्षित्वकूं स्वाश्रयसे पाये, वे व्यवहार परमार्थ उभयपदके
पालक तत्रभवान् (परमपूज्य) जनक राजाके प्रति
बोलेते हैं कि:—“प्रतापनामते आपका तेज पृथ्वीके
तलपर बहिर् प्रकाशे है, तथा आत्मीयज्योति
(आत्माका स्वरूप प्रकाश) अन्तरमें प्रकाशे हैं,
ऐसे आपहो.

आत्मा किं सहायतावाले, तथा आत्मज्ञा किं-
सहायतावाले, कृतकृत्य ऐसे पुरुषरत्नका जीवनच-
रित सर्वगुण्योने वन्दनीय तथा अन्तरमें (हृदयमें)
शिरोमणिरूपते धारणीय और सुखप्रद है यह निःसंशय
काहेते वे गुणसंततिके उत्पादक है.

अभ्युदय या प्रेय किंसाधक अपरा विद्याके तथा निःश्रेयस वा प्रेय किंसाधक परविद्याके अनेक उप-योगी अंश महात्मनके चरित्रोंमें व्यक्तव्यक्त होवे हैं, वे एक देशालेख्य (नकसा) के सम सन्मार्ग दर्शक होते हैं.

या जीवनचरितके विषय शुभस्मरणीय नामशेष आपने 'गगामाईजी'का—सम्पूर्णनामसे गौरीशंकर उद-यशंकरजीका—मुखवचनामृतो—(आरंभें दिया वाक्य—रूपीअमृतो) के पूर्वाश्रमका 'प्रताप' देश देशांतरोंमें बाहिर प्रकाशता रहेगा; तथा पूर्वोत्तराश्रमकी 'अन्तरात्म-ज्योति' से तिनोंने परमपुरुषार्थ किये थे और अनेक अन्यजनोंकूं से प्रताप तथा ज्योति तत्सम बनाती रहेगी. ऐसे महात्मनका पावन जीवन, प्रेयःश्रेयोभि-लाषी जनोंने उपासनीय तथा स्मरणीय है.

ऐसे संकीर्तिनीय गुणोंके संग्रह स्थानके पट्टके उद्घाटनका मानद कार्य स्वस्थ-अस्वस्थकर उभय गुणवत् है. इन गुणोंका व्याख्यान देश परदेशीय जनोंने, संग्राहकोंने, तथा साक्षर चरित्रलेखकोंने किये

वे तत्र तत्र जटित हैं. याते इस लेखकको तो केवल पट्ट उद्धाटनकाही सुलभ सरल कार्य कर्तव्य है यह स्वस्थकर है; परन्तु ऐसे मानद कार्यकर होनेकी संमति देनी यह अस्वस्थकर था.

मनोरथ प्रियतम मूर्तियां जो पुराण-इतिहासादिकनमें जटित ग्रथित हैं. तिनके ऊपरसे आपने चरितका-विचार-उच्चार-आचारका-आकार करनेकेलिये पहिले या देशमें प्रयत्न होतारहा. उत्तम बुद्धि स्वभावसेही तत्त्वपक्षपातिनी होवे है. बुद्धिके ऊपर रागद्वेषका पट्टा नहीं चढा होवे या दूर हुवा होवे, और सो सत्समागमके संस्कारते शुद्धभई होवे तब सो बुद्धि शुद्ध सत्यतत्त्वकूं प्रत्यक्ष करसकतीहै. सत्यदर्शनमें राग द्वेष बुद्धिका प्रतिबंध करेहै. अनेक संसर्गसे वे रागद्वेष बुद्धिकूं विकृत करेहैं ता बुद्धिको स्वच्छा तथा स्वस्था करनेकेलिये महाजनोंके जीवनचारित बहुउपयोगी है.

सज्जनोंका अखिलजीवन उपयोगीहै. वे विद्यमान होतेहैं तब दृष्टिगोचर होयके और वे नामशेष होनेतें श्रुतिगोचर होयके तिनोंकी पूर्वा मध्या तथा उत्तरा

अवस्था बोधप्रदा होवेहै. साधनसंपादिका संस्कारों
पूर्वावस्थामें अनेकविध प्रतिकूलताकूं सहन करिके वे
स्वाश्रयसे आपने वास्ते कैसा मार्ग बांधतेहैं; सत्समा-
गमसे तथा विद्यासे आपनेमें कैसी संवृद्धिप्रदा योग्य-
ताकूं पूरतेहैं; ता योग्यताके साधनमें मध्यावस्थामें—
सर्वोपकारक्षम गृहस्थाश्रममें समृद्धिकेलिये प्रयत्न करते
हुये यथाशक्ति बहुजनोंका आश्रयस्थान होयके लोको-
पयोगी कैसे होतेहैं; और ता स्थिरा संस्कृता ऐसी
अवस्थामें प्रातक्रिये अनुभवका उपयोग उत्तरा संस्कर्त्ता
अवस्थामें, रागद्वेषविनिर्मुक्त होयके लोककल्याणके
अर्थ किसप्रकारसे करतेहैं; इन सर्वप्रकारसे अंकित
महाजनोंके जीवनचरित्र होवेहै, वे देशोन्नतिमें बहुत
उपकारक हैं.

श्रीयुत गौरीशंकरजी वृद्धनगर नागरब्राह्मणज्ञा-
तिके विश्वामित्र माधुच्छंदस, अवमर्पण या त्रिप्रवरतें
अन्वित पाणिनीयसंगोत्र अथर्ववेदांतर्गत शौनकीयशा-
खाध्यायी 'शर्म' नामतें शर्मके स्वअष्टम पूर्वज श्रीरंगसुत
मूलस्थानके कुलमें, विक्रमसंवत् १८६१ के श्रावण

कृष्णमें प्रतिपत् १, किंश्चत् सन् १८०५ ता. २१
आगस्टके दिनमें गोधाग्राममें जन्मेथे. तिनके पिताका
नाम उदयशंकर और माताका नाम अजबबा था
श्रीगौरीशंकरके देववर्षके वयमें तिनोकी माता और तेरह
वर्षके वयमें तिनके पिताजी सद्गतभये, श्रीवेणीलालनामक
एक तिनका भ्राता था, सो संस्कृत पठित और नैष्ठिक
अग्निहोत्री था. और अर्चीवा तथा राजुवा नामतें दो
भगिनीयां थी तिनके उदयशंकर पिताजी निवृत्त हुये
ते पीछे श्रीगौरीशंकरजी; तिनके मातुल देशाई भवा-
नीदास और तिनकी स्त्री आदित्यबा इन्नोंके छायामें
रहतेथे. तिस देशकालमें प्रचलित सामान्य वाचन-
लेखन गणितका केवल शिक्षण श्रीगौरीशंकरजीको
प्राप्त हुवाथा.

गोधाग्रामके पास वीरपाल नामक महादेवका देवा-
लय है, तामें श्रीगौरीशंकरजीने उपनयनके अनन्तर
गायत्रीपुरश्चरण किया. तिसते तिनोंकी बुद्धि निर्मला
तथा निश्चला अधिक भई.

श्रीगौरीशंकरजीको जलाशयमें तरनेपर अतिशय श्रीतिथी. तिनके युवावस्थाके मित्रनमें प्रमुख मित्र मनोहरदास नामक बसावडके नागर थे. वे मनोहरदास उत्तम पक्षवादी (वकील) थे, और तिनोंने उत्तर अवस्थामें वेदांतका प्रगल्भज्ञान संपादन करिके सरस कविता रचीहैं सो कविता 'मनोहरपद' नामके पुस्तकमें श्रीगौरीशंकरजीने प्रसिद्ध करवाईहै, तिन मनोहरदासजीने संन्यासाश्रम ग्रहण किया था. ता मनोहर स्वामीजीके प्रति श्रीगौरीशंकरजीका आदरभाव और स्नेह ममता बहुत थी.

श्रीगौरीशंकरजीने आपने चौदवर्षके वयमें गोधामें सूत्रकार्पटके व्यापारधंदाका आरंभ किया,तामें द्रव्यकी अपेक्षा थी.ताकी पूर्ण अनुकूलता न होनेते ता व्यापारकूं छोडी आपने सोलहवर्षके अवस्थामें विक्रम संवत् १८७७ में भावनगर संस्थानकी राज्यसेवामें तिनोंने प्रवेश किया. तिनका मासिक वेतन केवल रु. ६ । अक्षरसें सव्वाछ था.

श्रीगौरीशंकरजीकी उत्तम वृद्धि और उद्यम देखि भावनगर राज्यके तत्कालीन कार्यभारी रा. रा. सेवकरामजी किसी राज्यकार्यके लिये वटपत्तन (वडोदरा) में पोलिटिकल रेसिडेंट के पास जाते रहे वहां तिनोंने श्रीगौरीशंकरजीकूं साथ लिये, रा.रा. सेवकरामजीका ता सहवासमें श्रीगौरीशंकरजीके संबंधमें अतिउच्च-मत हुवां भावनगरमें पीछेआनेतें अनंतर कुंडलाग्रामके वहिवाटकाररूपतें श्रीगौरीशंकरजीको भेजे. तहांके काठीसुमाणलोक निरंकुश वर्ततेथे तिनोंकूं श्रीगौरीशंकरजीने कला और बलसे किंचित् मर्यादामें लाये और कुंडलाकी संपत्तिकी वृद्धि करने शुरू किया. ऐसेमें रा. रा. सेवकरामजीका कार्यभार छूटनेते श्रीगौरीशंकरजीकोभी गृहमें बैठना पडा श्रीगौरीशंकरजीका जब भावनगर राज्यके साथ संबंध भया तब ता राज्यकी स्थिति अस्पृहणीय थी. राज्यकुटुंबमें ह्वेश राज्यमें अव्यवस्था, कितनेक ग्रामोंपर अधिकारका हरण, धनका संकोच, आरब कोली-आदि शस्त्रधारी लोकनकी उद्धतता, ब्रिटिशसाम्राज्यके

अधिकारियनका विरुद्धभाव, संबंधी देशीय संस्थानोंके सह कलह, राज्यके विश्वासाधिकारी मनुष्य विद्याहीन और स्वार्थी, वे आप आपनी संभालमें व्यग्र रहनेतें राज्यकी लाभ हानिकूं जाननेके लिये या संरक्षण करनेकेलिये अशक्त और निरवकाश ऐसैं दीखतेथे, किसी किसी स्थलमें अच्छे मनुष्य होंगे परंतु तिनोंको पूरा अधिकार नहीं होनेते वे निरुद्योगीके सदृश रहतेथे। परंतु 'राज्यके भाग्य बड़े होतेहैं' यह प्रथा सत्य जनाई, ऐसी बहुप्रकारते प्रतिकूलसंधिमें राज्यके रक्षणकेलिये समर्थ ऐसैं किसीभी पुरुषकी पूर्ण अपेक्षा थी। अप्राप्त राज्यका प्रापणरूप योग तथा ता प्राप्त राज्यका रक्षणरूप क्षेम होना सो योग्यपुरुषसेही होवेहै यह निःसंशय है। राज्यके शक्तिका आधार केवल बड़े गृह, द्रव्य, दुर्ग, (किला) पर्वत, धातुके आभूषण या शस्त्रास्त्र, सुंदर वस्त्र इत्यादिक्रमके ऊपर रहता नहीं, किंतु चेतनावाले योग्य पुरुषनके ऊपर स्थित हैं। प्रतापी पुरुषही स्वपराक्रमसें राज्यके रचक और रक्षक होतेहैं। और इसीकारणतेही बुद्धि-

शाली महाराजानें स्वधर्मज्ञ पुरुष रत्ननके संग्रहकूँही सर्वोत्कृष्ट संग्रह और अमूल्य कोष समझना. भावनगर राज्यके ऊपर अनेकविध अभियोग (फिर्यादिया) राजकोटमें तथा खेडामें, अमदावादमें और सूरतमें ब्रिटिशराज्यके न्यायकोर्टनमें चलतेथे. गोधाधंधुका प्रगणाके ११६ ग्रामनके ऊपरसे ई. सन् १८१६ में भावनगरराज्यने अधिकार गुमायाथा, तिस संबंधमें ब्रिटिश राज्यके अधिकारियनके सह विवाद, सुराष्ट्रके देशीय राज्य तथा ग्रासियां, आदिकनके साथ देश, ग्राम, क्षेत्र संबंधी विवाद लक्षावधि द्रव्यके लेनदेनेके अभियोग आदि प्रमुख थे. स्वराज्यसंबंधी अनेक उपाधि उपस्थित होवे तिनकी पीडा तो राज्यभारसह स्वाभाविकही होवे तिसका कहनाही क्या ?

भावनगरके महाराज विजयसिंहजीने राज्यविवक्षितियोंके निवारणकार्यमें श्रीगौरीशंकरजीका नियोग किया. अमदावाद और सूरतमें जो अभियोग प्रचलित थे तिनमें रा. रा. गौरीशंकरजीने पुष्कलप्रवीणता दर्शाई तिसने राज्यका लाभ हुवा. महाराज

श्रीविजयसिंहजीके ऊपर एक आरोप रखके तिनको अमदावादके ब्रिटिशकोर्टमें लेआनेका नक्की हुवाथा। तिसमें रा. गौरीशंकरजीने महाराज श्रीके प्रतिनिधिरूपसे विवाद करिके तथा तासंबंधमें लिखान करिके अन्यायका प्रतिबंध करिके जय मिलाया. ई.सन १८३८ में एक अभियोगमें साक्षीरूपसे महाराजश्रीको जानेका आज्ञापत्र अमदावादके ब्रिटिश अधिकारी तरफसे आयाथां. तिसप्रकारसे जाना होवे तो राज्यकर्तारूपते अधमता गिनी जावें, और फिर फिरसे तादृश पीडा आती रहें ऐसा थां. इस विषयमें रा. गौरीशंकरजीने काठियावाड पोलिटिकल एजेंटके सहाय्यतासे निर्णयकराया कि, राज्यकर्ताके ऊपर ऐसा अधिकार चलाया जावे नहीं. या सिद्धते महाराज श्रीविजयसिंहजी बहुत प्रसन्न हुये. और आपने श्रीयुत हस्त करिके प्रसादपत्र एक राजमान्य राजश्रीयुत गौरीशंकरजीके प्रति लिखके भेजा. तिसमें राज्यभक्त नागर कार्यभारीयनकी प्रशंसा करिके सन्तोष दर्शाया.

महाराज विजयसिंहजीने स्वांभीभक्त रा. रा. गौरीशंकरजीकी बुद्धि, उद्योग, राजकार्यकुशलता और राज्यभक्ति अनुभवकी ई० सन् १८४७ में राजकोटमें 'ब्रिटिशएजन्सी' में कर्नल लेंगके वारेमें आपने प्रतिनिधिरूपते तिनकूं नियुक्त किये; पीछे कारभारी तुल्य तिनको अधिकार दिया.

क्रिश्चन १९ के शतकारंभमें रा. गौरीशंकरजीका जन्म हुआ था. तिसी शतकमें ब्रिटिश राज्यका संबंध सुराष्ट्र प्रांत (काठियावाड) के साथ हुआथा. सन् १८०७-८ में कर्नल वाकररक्त समाधान हुआथा.

सन् १८२२ में राजकोटमें (एजन्सी प्रतिनिधि स्थान) स्थापयके काप्टन वार्नवेल प्रथम प्रतिनिधि एजंट भये. ऐसा होनेते रा. गौरीशंकरजीका चरित और सुराष्ट्रके ब्रिटिश राज्यका वृत्तांत समकालीन है. तिसके मुख्य प्रसंग या चरित्रमें प्रसिद्ध हुये हैं और तिनका मुख्य भाग रा. गौरीशंकरजीने स्वयं अपने असाधारण स्मरण सामर्थ्यसे लिखाया है तिसते वाचकवर्गको गौरीशंकरचरित्र दयाश्रयतुल्य होगा.

तिनका अनुसरणीय चरित्र और तिसके साथही सौराष्ट्रका तत्समकालीन वृत्तांतभी जाननेमें आवेगा। रा. रा. गौरीशंकर राज्यके सर्वार्थकारी समान तो सन् १८४७ सेही हुये थे. सन् १८५० में रा. रा. परमानन्ददास जो राज्यके मुख्यप्रधान थे वे सद्गत होनेते रा. रा. गौरीशंकरजीको प्रधानपदभी प्राप्त हुआ पीछे ई० सन् १८५२ में महाराज विजयासिंहजी सद्गत हुये, और राज्यासनके ऊपर महाराज अक्षय-राज आये. वेभी सन् १८५४ में सद्गत हुये, तिसते ताही सन् १८५४ म महाराज यशस्वतिसिंहजी भाव-नगर संस्थानके राजा हुये.

रा. रा. गौरीशंकरजीको प्रधानपद होनेते अनंतर तिन्होंने राज्यकी अन्तर्वाह्य दोनों कार्यकी व्यवस्था करनेपर लक्ष दिया; तामें प्रथम तो अन्तर्व्यवस्थामें एकताकी अपेक्षा थी, ताके अर्थ समर्थ पुरुष-नको सहाय्य लिये रा. रा. देसाई संतोपरामजी तथा रा. रा. सामलदासआदि रा. रा. गौरीशंकरजीके प्रमुख सहाय्य थे, पंचतन्त्रमें कहा है कि "समर्थ तेजस्वीभी

असहाय्य क्या करसकेगा ? वायुके सहाय्यरहि प्रज्वलितभी अग्नि स्वयं शांत होवेहै. तैसें शमी पुरुषः शांत होंगे” यह सिद्धार्थ सधीक्ष्यकारी (विचारपूर्वक कार्यकर्ता) गौरीशंकरजीको अज्ञात नहींथा. सत्समा-गमस स्वयंप्रकाशिता विद्या तथा स्वानुभव तिनेसे स्नेह समताके तथा उदारवृत्तियांके लाभ अनेकविध विचक्षण (कुशल) गौरीशंकरजीनें जानेथे, तिन साधनोंसे देश परदेशीक योग्य मनुष्यनकूं खींचलिये और तिनोंकूं राज्यके सहाय्यभत कियेथे, जातसें बुद्धिशाली और उत्कृष्ट महायजनके पुष्टिसें वे महाबलवान् हुये. तिनोंके विनयबुद्धिमत्ता, समयसूचकता, आजर्ब आदि गुणोंनें ब्रिटिश सार्वभौम अधिकारीयनके मनमें ठीक प्रवेश कियाथा. वे प्रतिज्ञाके अनुसार पालन करेंगे ऐसा तिनोंको विश्वास हुआथा.

जिस राज्यके राज्यकर्ता यथार्थ राजा होतेहैं वे तो प्रजाके हितमेंही अपना हित समझतेहैं राज्यकेस्वामीने राज्यका सेवक होना यही राजाका धर्म है ऐसा मानके तदनुसार वर्तते हैं, भीष्मपितामह उपदेश करतेहैं:—

(१६)

उद्धाटनम् ।

“तथा हि गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसा नुगम् ।
गर्भस्य हितमाधत्ते, तथा राजाप्यसंशयम् ॥१॥”

जैसे गर्भिणी स्त्री आपने मनको अनुकूल ऐसे प्रिय-
पतिकू तजके गर्भका हित करेहे तैसे राजानेभी (अपने
प्रिय—हितका त्याग करिके) प्रजाका हित करना यह
असंशय है; तादृश राजाके प्रतापसे ‘यथा राजा तथा
प्रजा’ या न्यायतः राज्यके लोक भी तैसेही उत्तम
होतेहैं.

“तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना ।

रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्ध्यते ॥”

(महाभारत—शांतिपर्व ५९-१४५)

तिन महात्मनतें यह लोक धर्मोत्तर (धर्मप्रधान—
धर्माधिक) और सर्वप्रजा रञ्जिता (राजीहुई) होतीहै
तातेही सो राजाशब्दकरिके कहावे है.

यद्यपि यथार्थ तो ऐसा है, तथापि पतितकालमें
राज्यका अंग द्विधा होवेहै.

अहुण (हिंदु) राज्यके दो अंग हैं. एक राजाका
आपने मान लिये स्वार्थका ‘राजअंग’ और एक

प्रजा—प्रकृति—राजा इन सर्वके स्वार्थका समिश्र अंग (राज्यअंग) रा. रा. गौरीशंकरजीने देश काल जानिके इन दोनों भागमें परस्पर आघात होयके बड़ा गड़बड़ाट होवे नहीं ऐसी सावधानता रखी, इससे राज्यकार्यमें एकरंग रहा.

‘सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु
च सर्वसंपदः’ ।

(किरातार्जुनीय १-५)

राजा तथा तिनके कार्यभारी सदा अनुकूल रहनेते तिनोके विषेँ सर्वसंपत्ति रति प्रीति करे हैं, अर्थात् जिस राज्यमें राजा प्रजा तथा प्रकृति इनोका परस्परमें अनुकूल भाव होवें सो राज्य समृद्धिवाला और संवर्धमान होवेहै, और तामें राजा प्रजा सर्व सुखी होतेहैं, ऐसी एकरूपता जितने अंशमें थी तादत्प्रमाणतें भाव-नगर राज्यका बहुत लाभ होता भया।

(१८) उद्घाटनम् ।

अरवनके जमादारोंका समाधान हुवा; राज्यके बहुत देनेका निकाल हुवा; स. १८१६ में राजधानी भावनगर सहित ११६ ग्रामके ऊपर जपती करके अधिकार जित्तिश राज्यनें लेलियाथा और तिसतेही असंख्य पीडा उपस्थित होरहीथी. सो संताप सन् १८६६ में दूर हुवा; जिह्वामें कुठार परंतु हस्तमें सुयंजधारी ऐसें राज्यपोषक कृषिवल तथा व्यापारीय-नकी अनेक प्रकारसें अनुकूलता करनेतें देशकी समृद्धि होने लगी—अखात नौकास्थान (बंदर) आदिक-नके शुद्धिवृद्धिसें देशसंपत्तिकी वृद्धि होने लगी; राज्य-गृह आ सडका होनेलगी,शाला और पुस्तकशाला स्था-पित भई. इत्यादि राज्यवसतिको सुखकारी अनेक साधन प्रवृत्त हुये, तिसका फल यह हुवा कि:—महाराज विजय-सिंहजीके चारेमें राज्यका आय रु. ७,००,०००सात लाखका था,सो बढके पंचगुणित रु. ३५,००,००० का हुवा भावनगरका नाम बहुत दूरदेशमें गाने

लगे; भावनगरकी प्रजा तथा पदार्थ देशविदेशमें प्रख्यात हुये; और प्रथम विद्यावृद्धिका आरंभ भावनगरमें होनेतैं तिसका महाफल यह हुआ कि एक दशकमें प्रायशः भावनगरकी नागर प्रजा, जिसने या विद्याका लाभ (त्वरित लियाथा ता नागर प्रजाका सुराष्ट्रमें प्रमुख अधिकार स्थानोंमें दर्शन होने लगा. और यह विद्याप्रिय गौरीशंकरजीकी दीर्घदृष्टिका प्रत्यक्ष प्रमाण गिनाया भावनगर राज्यके ऐसे उत्तम उदयका प्रधान निमित्त रा.रा.गौरीशंकरजी थे, सदाग्रह, अविश्रम, आपत्तिसंपात्तिमें चित्तकी अविकलरूपा धृति, संधिविग्रहमें दक्षता, राज्यसेवा, प्रजाममता, उदारवृत्ति इत्यादि स्पृहणीय तथा प्रशंसनीय गुणनकरिके रा.रा. गौरीशंकरजीने भावनगरके उत्तरोत्तर राज्यकर्ता, प्रजा-और ब्रिटिश महाराज्य अधिकारीयनका ऐसा उच्च-भाव संपादन किया कि पूर्ण.

कर्नल लेंग, पीछे कर्नल चार, पीछे गुर्जरवत्सल प्रख्यात मि. एके. फार्बस, पीछे कर्नल किटिंग, पीछे

(२०) 'उद्घाटनम् ।

कर्नल एन्डरसन, पीछे मि. पील इत्यादि पोलिटिकल
एजेंट और मि. जे. बी. पील. मि. सर टी. सी. होप,
मिर्बाई ली इत्यादि गृहस्थ, जो राज्यकार्य प्रसंगसे
भावनगरसंस्थानके प्रसंगमें आये तिनोंने अद्वितीय
प्रेमसे रा. रा. गौरीशंकरजीकी योग्यताकी प्रशंसा
प्रसंगोपात्त करीहै. भावनगरराज्यमें और सुराष्ट्रदेशमें
तो 'गंगाभाई' यह नाम कचित्ही अज्ञात होगा.

ऐसे समर्थमहाशय तथा 'विमृश्यकारीकोही गुण-
लुब्धा संपत्तियां स्वयमेव संलक्ष्य होतीहैं' ऐसा भारवि
कहेहैं तामें क्यां संदेह.

विक्रम संवत् १९२२ फाल्गुन शुद्ध ५ भौम ईश्वरी
सन् १८६६ के पार्चमें भावनगरके महाराज श्रीयश-
स्वत्सिंहजीनें एक राजसभा भरायके, आपने विजयी
तथा यशस्वी प्रधान रा. रा. गौरीशंकरजीके राज्यसे-
वाकी प्रशंसा करिके तुर्खा नामक एक ग्राम ग्रासम
दईके आपनी गुणज्ञता प्रदर्शित कियी. यह राजप्रसाद
दाता प्रतिश्रुति दोनोंको अतिशय शोभाप्रद हुवा.

भावनगरराज्यमें जो जो उत्तम प्रजोपयोगी कार्य
हुये तिन संबंधमें प्रसन्नता प्रदर्शनके लिये तत्रभवती
महाराज्ञी विक्टोरियाने भावनगरके ठकुर साहेब
रावल श्रीयशस्वत्सिंहजीको के. सी. एस. आई. के
संमानद पदवीदानते भूषित किये. ता प्रसंगमें ई. स.
१८६७में भावनगरका राज्यमंडल मुंबईमें आयाथा.
इतने वर्षतक सुराष्ट्रके देशके राज्यकर्ता राजनकूं
तोफका मान मिलता नहींथा, इसी समयमें तोफके
मानका आरंभ हुवा, और भावनगरके महाराज श्रीको
यह मान प्रथम मिला.

(२२)

उद्घाटनम् ।

रा० रा० गौरीशंकरजी - शास्त्रसंस्कारसें जानतेथे
कि—

‘क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा’

भ. गी. ४-१२

या मनुष्यलोकमें कर्मसें सिद्धि शीघ्र होवेहैं ता
प्रकारसें स्वकर्मसें उत्पन्न होनेवाली स्वाश्रयसें, सदा-
चारसें, तथा तज्जनित सदाश्रयसें उत्पन्न होनेवाली
फलसिद्धि रा.रा.गौरीशंकरजीने मिलाई और तिनोंको
अभीष्ट अक्षुद्य हुआ. या सर्वसमयमें स्वधर्मके शुभ
संस्कारनकी वृद्धिकरनेमें बिलकुल प्रमाद किया नहीं,
भावनगरराज्यके वे धुरंधर होनेते यद्यपि महाभारवहन
तिनके शिर था तथापि तिनोंका मनःप्रीतिकर उच्चा-
भिलाष स्वधर्मज्ञानसंपादन करनेमें था. तिनोंका
सिद्धांतो हुवाथा किः—

“नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते” ।

भ. गी. ४-३८

ज्ञानतुल्य शुद्धिकर या व्यवहार कोईभी नहीं.

“सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।
तद्व्यग्र्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥”

(मनुस्मृति. १२ । ८५)

इन सर्वनमें (वेदाभ्यास आदिक्रममें) आत्मज्ञान (उपनिषदुक्त) प्रधानता करिके स्मृतिका विषय है सर्वविद्यामें सोही अग्र्य—प्रधान (प्रतिपाद्य) है; कारण तत्तेही अमृत प्राप्त होवे है. बुद्धिशाली पुरुषने सर्वोपरि परिगणित परमपुरुषार्थप्रद ज्ञानके परिशीलनमें रा. रा. गौरीशंकरजी अभिरुचि रखते थे.

स्वामी श्रीपूर्णानन्द जो ‘टोकरास्वामी’ अपर नामसे प्रसिद्ध थे तिनके शिष्य ब्रह्मचारी नित्यानन्द जो ‘गणेशशास्त्री’ या नामसे प्रसिद्ध थे तिनकूं प्रार्थिके संवत् १९१८ में भावनगरमें तिनके चरण पधराये तिनहोंके मुखसे पञ्चदशी, नैष्कर्म्यसिद्धि, आत्मपुराण, शांकरभाष्यसहित प्रस्थानत्रय उपदेशसाहस्री आदि अष्टादश (१८) ग्रंथका विधिपूर्वक श्रवण रा. रा. गौरीशंकरजीने तथा सन्तोषराम देसाईने विक्रम संवत् १९१८ से २३ तक पंचवर्षपर्यंत किया. या

प्रकारसे श्रवण मनन करनेसे असंभावना तथा विपरीत भावनारूप ज्ञानके प्रतिबन्धक दोषनका नाश होवे है तथा ज्ञाननिष्ठायोग्यता लक्षणा सिद्धि प्राप्त होवे है और तिससेही मोक्षरूप फलमें पर्यवसित होनेवाली ज्ञाननिष्ठाकी सिद्धि प्राप्त होवे.

उपाधिके भेदमें एकही चेतन भेदकू प्राप्त होता है, सो नामरूप उपाधिनका अधिष्ठान जो 'सत्' सोही न्य है, जो 'सत्' सोही आत्मा है, और सो सद्रूप आत्मा तूही है; श्रवण, मनन, निदिध्यासन करिके कार्यकरण संघातरूप जीवपदार्थके बीचमेंसे चिदाभासकू (उपाधिते कल्पित आभासत्वका बाध होनेसे अधशिष्टचित्कू) "सोही तू हो" आदि महावाक्य-जन्य "ब्रह्मैवाहं" (सच्चिदानन्दस्वरूपब्रह्मही मैं हूं काहेते कूटस्वरूप हूं याते) या ज्ञानमें उपाधिका विलय होनेमें स्वरूप जो सच्चिदानन्द ता रूपमें अभेद करिके जो अवस्थान सोही मोक्ष है. यह उपनिषदनका सिद्धांत है तिसकू शास्त्रगुरुरूपाते यथार्थ (अतिवृद्ध) जानीके वे लब्धविवेक हुये थे.

इसप्रकारसे विशिष्ट (सर्वोत्कृष्ट) वेदांतविद्यामें संपन्न हुये. अनन्तर अभ्यासते अम्लाना तथा अभिनवा ऐसी विद्याके रक्षण अर्थ वे सत्समागममें तिस विषयमें संवाद चलावते थे. तिन्होंके समानवर्गी गोकलजी झाला सह वे पराविद्या विषयक पत्रव्यवहार चलाते थे ऐसा जनाता है, 'सूत्र' गोकलजी झाला तथा 'वेदांत' या नामते इसी लेखने लिखित पुस्तकमें वे शास्त्रीय चर्चा पत्र प्रसिद्ध हुये है.

रा.रा.सायलदासभी पूर्वोक्त श्रवणके एक श्रोता थे तिनके द्वारा सुज्ञगोकलजी भाईके प्रति पत्र लिखे जातेथे और संवाद प्रवृत्त होताथा. एक देशोत्पन्नके सत्समागममें बुद्धिका संमेलन तथा संशोधन होइके आनन्द होवे यह स्वाभाविक है. स्वामी रामकृष्णभारती, अधोक्षजानन्द, सच्चिदानन्द, सदानन्दगिरि, कैलास-पर्वत, राजराजेश्वर, सच्चिदनानन्दगिरि, ब्रह्मानन्द, गंभीरानन्द सरस्वती आदि अनेक महात्मनका समागम रा. रा. गौरीशंकरजीको प्रचलित था.

या रीतिसे व्यवहार परमार्थ उभयव्यवसाय व्यवस्थापूर्वक चलावते थे, परंतु संसारव्यवहारकी चंचलता पर्यायिते अस्थिरता सुप्रसिद्ध है. महाराजा जस्यत्सिंहजी संवत् १९२६, ई० सन् १८७० में सद्गत हुये. ता समयमें तिनके कुमार श्रीतख्तसिंहजीकी उमर १२-१३ वर्षकी थी ठकुरसाहबजीने मरण-समयमें इच्छापत्र किया था कि कुमार श्रीकी वाल्या-वस्थामें आपने प्रधान कार्यभारी प्रामाणिक, विश्वसनीय और सुप्रतिष्ठित रा. रा. गौरीशंकरजी राज्यकार्य चलावेंगे, और ब्रिटिश महाराज्यके प्रतिनिधि पोलिटिकलएजेंटने उपारिस्थ रूपते दृष्टि रखनी, तत्कालीन राजनीतिमें सो रीति अनुकूल नहीं गिनाती, किसी युरोपीय अधिकारीकी योजना ऐमे समयमें होनेका पूरा संभव होवे है; तैसाही भावनगरमें होता परन्तु रा. रा. गौरीशंकरजीकी योग्यता सर्वमान्या थी, राज-पुरुषकी योग्यता और महत्ता और प्रतिष्ठा कैसी राज्योपयोगिनी होवे है तिसका यह वृत्तांत उदाहरण-भूत था. पोलिटिकल क. एण्डरसनने भावनगर

राज्यविरुद्ध लिखान किया अनेक प्रकारकी लोक-
वार्ता चलने लगी. रा. रा. गौरीशंकरजीने उपमंत्री
(बुद्धिसहाय) और उपसचिव (कार्यसहाय) राज-
कार्यकुशल रा. रा. सामलदासजीको मुम्बई
प्रांताधीश गवर्नर सर सेमोराफिट्ज़जेराल्डके पास भेजे,
वे मुम्बईसे भावनगरराज्यके प्रतिनिधि सेठ मेरवानजी
भावनगरीको साथ लेके गवर्नरसाहेब महावलेश्वरमें
थे तहां गये तिस कालमें पोलिटिकल सेक्रेटरी मि०
वेडुर्वर्न जैसे न्यायी और समभावी पुरुषथे, यथाविधि
वृत्तांत निवेदन कियेते गवर्नरसाहेबने किसी मध्यमार्ग
निकालनेका संकल्प किया, और रा. रा. गौरीशंकरजी
को समक्षमिलनेकी इच्छा जनार्द, पुनामें तिन्होंका
मेलन हुवा, रा. रा. गौरीशंकरजीकी कुशलता और
दक्षता देखके गवर्नरसाहेब बहुत प्रसन्न हुये और
मि. ई. एच. पर्सिवलकूं सहकारी योजके भावनगर
संस्थानका राज्य संयुक्त प्रवर्तनके द्वारा चलावनेका
निर्णय हुवा तिसते भावनगरराज्यके लाभ और शोभामें
वृद्धि वनी रही.

(२८) उद्घाटनम् ।

यह संयुक्त राज्यव्यवहार सन् १८७८ के एप्रिल मासतक चला, तामें लोकोपयोगी बहुतकार्य किये, भावनगरमें सन् १८७१ गौरीशंकर जलाशय, सढका, कूप, तलाव, पूल, सूत्रकपडोके यंत्र, वृक्षारोपण, सार्व-जनिक धर्मशाला, तथा सारा धारा तथा नियम इत्यादि उपस्थित हुये. सुराष्ट्रप्रांतमेंभी ता संघिमें बहुत प्रसंग—राजकुमारपाठशाला, राजस्थानिक सभा, अफीम (अफीमसंबंधी नये करार हुये तिसतें ब्रिटिश महाराज्य-को रु.४,००,००० चारलक्षका नये करका उत्पन्न हुवा.) तथा लूणके संबंधमें व्यवस्था, दिह्रीदरवारमें जाना इत्यादि उपस्थित हुये. तामेंभी रा. रा. गौरीशं-करजी एक अग्रेसर राजपुरुषये यामें तो क्या कहना सहकारी मित्र पर्सिवल या संबंधमें लिखतेहैं कि:—
“राजकार्यनिमित्त आपना और मेरे संयोगादिसे वियोगावधि किसीरीज किसीकार्यमेंभी आपना मत-भेद हुवा नहीं, तिसतें आपने विषयमें सरकारीरीतिसे तथा खानगी रीतिसे मेरेकूं पूर्ण संतोष हुवाहै” यह

गुणायाम पत्र रा. रा. गौरीशंकरजीकी राज्यनीति-ज्ञताके सूचनापत्र समान है.

रा. रा. गौरीशंकरजीके सदृश राजकार्यकुशल और बहुत प्रकारसे सन्माननीय पुरुषकूं मान देइके गुणज्ञता तथा प्रसन्नता दर्शावनी सो ब्रिटिशसाम्राज्यके मुख्य-अधिकारी स्वकर्तव्य मानतेहैं. यह तिनके संप्रदाय को उचित था. तदनुसार ई. सन् १८७७ के दिल्ली-दरबारमें रा. रा. गौरीशंकरजीको सी. एस. आई का मान पद मिला.

तत्रभवान् महारज श्रीतख्तसिंहजीको ता. ५ एप्रिल सन् १८७८ के रोज भि. जे. वी पीलने राज्यसभा-भरवायके संभाषणपूर्वक राज्य स्वाधीन किया तिसमें अनन्तरभी रा. रा. गौरीशंकरजी प्रधानपदमें आरूढ रहे. या संधिमें 'भावनगर गोंडल रेलवे' का आरंभ हुवा. यहभी रा. रा. गौरीशंकरजीके संकल्पका शुभ-फल था.

रा. रा. गौरीशंकरजीका आयुदय यथेष्ट हुवा यह तिनोंके वृत्तांतमें स्पष्ट होताहै, जन्मसाफल्य कर अभीष्ट

(३०) उद्घाटनम् ।

जो निधेयसके अर्थ तीव्रवृत्ति होना यह तादृश बुद्धि-मानोंको स्वाभाविक था.

यथाकाल लेना और यथाकाल देना वा यथा-काल ग्रहण और यथाकाल त्याग जो पुरुष जानतेहैं वही प्रवीणपुरुष गिने जातेहैं. अर्जन और विसर्जन या उभयकार्यकी अनुकूलता किसी विरल पुण्यात्मा भाग्यशाली पुरुषकोही प्राप्त होवेहै रा. रा. गौरीशंकरजीको राज्यभारतें मुक्त होनेकी अनुकूलताभी यथेष्ट आई. शुभ-संतति उदयशंकर और अखंड सौभाग्यवती अजयवाकी प्रजा भावनगरसंस्थानमें सर्वोपरि प्रधानपदमें आरूढ़ होनेके लियेही उत्पन्न ईहे ऐसा हुवा था.

तिनोंकी एक पुत्री अचीवाके पति रा. श्रीसेवक-राम देशाई भावनगर संस्थानके मुख्य कारभारी भयेथे; द्वितीयपुत्री राजुवाके पति रा. रा. परमानंद-दासभी इस राज्यके प्रधान हुयेथे, गौरीशंकरजी ता परमानंददासके अनुयायी थे.

जिनका अनुयायी होना तिनकें सुपात्र पुत्रको आपने अनुयायी करनेका भाग्य और मान किसी

एकही पुण्यशालीको प्राप्त होताहै, रा. रा. गौरीशंकर
 तैसे विरल पुण्यशाली प्रतित हुये, वे संवत् १९३५के
 पौष कृष्ण ५ सोमवार ता. १३ जान्युआरी सन
 १८७९ मकरसंक्रांतिके शुभरोज राज्यकारभारसे
 युक्त हुये और ता राज्यधुरमें आपने भगिनीके और
 पूर्वयायी परमानंददासके पुत्र और राज्यके उपप्रधान
 रा. रा. सामलदास नियुक्त किये, जा स्वाश्रयीपुरुषनें
 रु ७५ के वार्षिक वेतनसें राज्यसेवामें प्रवेश किया
 था, तिनके सद्बुद्धि और सद्दर्शनसें राज्यसेवातें विसोक्षण
 कालमें, वार्षिक राहुपार्जन—रु. २०,०००) वंशपरं-
 परा ग्रासलून ग्राम और रु. २०,०००) विश्रामवृत्ति
 (पेन्शन) कुल रु ४०,०००) का वर्षाशन. कैसा
 अल्प आरंभ और कैसा विस्मयजनक महान् अंत !
 देशीय राज्यकी यथार्थ सेवाका ऐसा असाधारण प्रति-
 फल है.

आपने ब्रिटिश साम्राज्यके एक मुख्य प्रधान लार्ड
 रोज़वरी, प्रथमके मुख्य प्रधान प्रख्यात पिट्टके जीवन-
 चरित्रमें एकवृत्तांत लिखतेहैं कि:—एक प्रसंगमें राज-

पुरुषनमें संवाद चला कि; मुख्यनधानमें कौनसा गुण आवश्यक है. किसीने वयवृता कही, किसीने विद्या कही, किसीने परिश्रम कहा; पिछ्छने 'सहनशीलता' क्षमा कही प्रतापीपीठ प्रधानका यह अनुभवसिद्ध शब्द एक ग्रंथसम बोधक है. राज्य प्रसंगमें सहनशीलता-क्षमा समान सिद्धिदायक अन्य कोईभी नहीं. रा. रा.गौरी-शंकरजीमें यह गुण अधिक अंशमें था.

महाकवि मिल्टन कहैहै कि:—

जो सुतम सहनेकूं शक्तहै सो सुतम करनेकौभी शक्तहै यह यथार्थ है सर्व प्राणि पदार्थका आधार-स्थान या महती पृथ्वी तिसकी सहनशीलता सर्व-मान्या तथा लोकप्रसिद्धा है. महाजनोके महत्ताका प्रमाण तिनमें आधार-आश्रय देनेकी शक्ति अनुसार होवेहै और ता आधारका बल सहनशीलतामें है. सहनशीलता और फलप्रदता ये महत्ताके प्रमुखलक्षण हैं. सहनशीलता वा क्षमा यह शक्तिमान्का भूषणहै महाभारतके उद्योगपर्वमें तथा वनपर्वमें बारंबार कहा है कि:—

“क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न सिध्यति”

या लोकमें क्षमा होना ये बड़ा वशीकरण है, क्षमा करिके क्या सिद्ध होवे नहीं ? अर्थात् क्षमावानकूँ सर्व सिद्ध होवेहै.

विक्रमके विंशतिमें और क्राइस्टके उगनीसमें शतकमें या देशमें समर्थ राज्यकारभारी प्रधानपद पायके प्रख्यात हुये, इस लेखकने देखे जाने सो मुख्य अष्टप्रधान हैं दक्षिणमें सर टी माधवराव; मध्यदेशमें सर सालरजंग तथा सर दिनकरराव और पश्चिमभागमें सुराष्ट्रादिमें सद्बृत्तानुक्रमते पंचजन-सुज्ञ गोकुलजी झाला, सामलदास, परमानन्ददास, गौरीशंकर उदय-शंकर, हरिदास, विहारिदास तथा मणिभाई यशभाई ये हैं, वे राज्यकार्यमें कुशल थे. इतनाही नहीं किन्तु महत्तासे तथा सुजनतासे सम्पन्न होनेमें और पुरुषार्थ सिद्धिमें स्वाश्रय उद्योग, उत्साह, सारग्रहणशक्ति, विद्या, दिनय, सभ्यता, गुणराग, सत्यता, राजभक्ति, न्याय-जर्नता, दीर्घदृष्टि, एकनिष्ठा, सत्समागम, दक्षता, सद्बृत्ति

(३४) उद्घाटनम् ।

सच्छक्ति, उन्नतीच्छा, स्वधर्मज्ञता, समभावआदि आवश्यक साधन गुण वे न्यूनाधिकता करिके सर्वनमें थे परन्तु प्रत्येकमें विशिष्टगुण ऐसे प्रतीत होते थे. सुज्ञ गोकलजी झालामें ब्रह्मनिष्ठा, विद्वत्ता, राज्य-निष्ठादि; सामलदासमें बुद्धिमत्ता, धैर्य, राजनीतिज्ञतादि; गौरीशंकरमें स्मरणशक्ति, राज्यनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठादि; हरिदासमें सत्यनिष्ठा, स्पष्टकथनता, निरभिमानतादि; मणिभाईमें उत्साह, उद्योग, (आदरपूर्वक यत्न) उन्नतीच्छादि, सज्जन अन्यजनोंके सुखानुमोदक तथा दुःखके अनुशोचक होते हैं; सुखके गुणकांक होयके जनसुखकूं वर्धमान करते हैं, और दुःखके भाजकांक होयके दुःखको क्षीण करते हैं, सज्जन सर्वप्रकारते कल्याणकारी होते हैं.

मंदबुद्धि नुगरे विषयासक्त प्राकृतजन राज्यकार-भार छोड़नेते अनन्तर कुटुम्बभारमें या रज़ाळके (घूमते) या विषयवासनामें लपटायके आयुष्य गुमाते हैं, परन्तु महाशय बुद्धिमान पुरुष ऊर्ध्वगामी मार्ग कोई अन्यही होवे है वे तो आपनी पूर्वावस्थामें

आपनी उत्तरावस्थाके साधन सम्पादित करके तैयार रहते हैं, और अधिकाधिक उन्नतिकुं उत्तरोत्तर पाते हैं, ऐसे प्राप्त विवेकपुरुषही स्वपरकल्याणकारी होयके कृतकृत्य होते हैं, ताका रा. रा. गौरीशंकरजीके उत्तर वृत्तांतसे दर्शन होवेगा.

रा. रा. गौरीशंकरजीके अत्रावधि (इतने) सजीवनचरित्रसे जाननेमें आया है कि वे दीर्घदृष्टि, शुभसंस्कारी तथा लब्धविवेक थे. तिन्होंका विद्यासंपादन विवादार्थ वा वंचनार्थ नहीं था, किंतु सारासार विवेकके अर्थ था; और तिनके अधिकारका उपयोग गर्व अथवा परपीडनके लिये नहीं था, किंतु लोकोपयोग करनेमें था; वे नम्रतासेही उन्नति पाते थे. तन मनके आहारशुद्धितेही सत्वशुद्धि और तातेही तिनको ध्रुवा स्मृतिप्राप्त हुईथी, सुगम्यतासे तथा परकार्यमें अप्रवेशसेही वे लोकप्रिय और सर्वमान्य हुयेथे; तिनोमें कार्यदक्षतामिश्र पटुता, शांतिमिश्र—निर्भयता, और विनय मिश्र स्पष्टवक्तृता थी. वे शिष्टनके प्रति प्रमोदवान्,

समाननकेप्रतिस्नेहवान्, कनिष्ठनकेपतिकरुणावान्, और विरुद्धोंके प्रति उपेक्षावान् प्रतीत होतेथे.

वे सत्यधर्मसम्बन्धमें सत्यमतधारी—सत्यथगामीथे और व्यवहारसंबंधमें वे उच्छेदक—मारक नहींथे किंतु पूर्वपश्चिमके सारग्राही अन्वर्थ सुउद्धारक वा समुद्धारक थे, संस्थापक, रक्षक, तारक थे.

रा. रा. गौरीशंकर संपूर्ण धर्मनिष्ठ थे वे सनातन-वर्णाश्रमधर्मके ज्ञाते थे, वे विमल वंशीयकूं स्वधर्म बोधते बहुत तुष्टि, पुष्टि दियीथी, ताते सद्दिचारी और सदाचारी थे, वे सद्धर्मताके सच्चारिच्यसे देशीयनके तथा युरोपीयनके बहुमानकूं पात्र हुयेथे. देशीयनका तो तिनकें प्रति पूज्यभाव था उच्च युरोपीयनकाभी तिनोके प्रति उच्च आदरसत्कार था, सो तिन युरोपीयनके लेख और भाषणनमें प्रसिद्ध है.

स्थानिक पोलिटिकल एजंटनसे तो प्रांताधिपति गवर्नरनके पर्यंतके वे सन्मानपात्र थे. लार्ड एल्फिन्स्टन, (सन् १८५५-६ में प्रथम मिलनेतें पीछे) सर रसूल

कलार्क (सन् १८५७-६२) सर वार्टल फ्रियर (सन् १८६२-६७) सर सेमोर फिट्स जेराल्ड (सन् १८६७-७२) सर फिलिफ वोडहाउस (सन् १८७२-१८७७) सर रिचर्ड टेम्पल (सन् १८७७-८०) सर जेम्स फर्ग्युसन (सन् १८८०-८५) लार्ड रे (सन् १८८५-९०) और तिसरें अनन्तर सर्व गवर्नरनके संभावनाके रा. रा. गौरीशंकर पात्र थें. तत्र भवती महारानी विक्टोरियाके पौत्र आल्वर्टने ई. सन् १८९० में प्रवासार्थ भरतखण्डमें प्रवेश कियाथा, वे भावनगरमें आये थे एक आदमीको मिलने शक्य ऐसों मानो के ऊपर शिखर चढ़ता होवे ऐसा ता समयमें हुवां. रा. रा. गौरीशंकरने पुत्र पौत्र प्रपौत्रनकूं संपत्ति संपूरत करके जातसें चतुर्थाश्रम स्वीकार कियाथा. तिनके मठ-रूप निवासस्थानमें आल्वर्टने जातसें आयके अपूर्वमान दियाथा डाक्टर माक्समूलर सर एडविन आर्नल्ड, सर मानियर उल्लियम्स तथा सर जाहन जार्डन भिवाईली आदि युरोपीयन विद्वानोकेभी रा. रा. गौरीशंकरजी प्रशंसा पात्र थें, तिसते अधिक प्रसिद्ध हुयेहैं.

देशीयनमें भी महाराजा होल्कर आदिके, राज्यप्रधाननमें सर टी. माधवराव आदिके, देशहितरत दादाभाई नवरोजी आदिकनके रा. रा. गौरीशंकरजी संभा-वना तथा स्नेह ममताके पात्र थें.

रा. रा. गौरीशंकरजीकी स्मरणशक्ति असाधारण थी यह तो सुप्रसिद्ध है वे प्रतिभावान् और समयोचित उत्तरदाताभी थें.

सर टी. माधवराव वडोदरा राज्यके मुख्य प्रधान सन् १८७८ भावनगर देखनेके लिये आयेथे, सर्व-मण्डलसहित वे गौरिशंकर जलाशय देखनेको गयेथे. वाकूं देखिके बहोत राजी हुये और विनोदमें रा. रा. गौरीशंकरके प्रति कहा कि, इस तलावका जो खर्चा हुवा है तिसतें द्विगुणित खर्चा लेके यह तलाव हमको वडोदरामें भेजदो याके उत्तरमें समय संवादी रा. रा. गौरीशंकरजी बोले कि:—नामदार गायकवाड सरकार हमारे मुरब्ची होनेतें यह तलाव तिन नामदारको हम नजर करतेहैं, परंतु याको लेजाना आपने हाथमें है.

पूर्वोक्त संवाद हुआ तब उभयराज्यका संभावित मंडल तहां था तिन सर्वकूं विनोदाश्चर्य होना यह स्वाभाविक था.

रा. रा. गौरीशंकरमें दानवृत्ति प्रियवाक्सहिता थीं, और स्वतंत्रता मार्दवसहिता थी. केवल प्रताप तथा प्रभावतेंही नहीं, किंतु तिनके चारित्र्यबलसें तिनोंकी महत्ता थी.

वें स्वगुणनके फलसंपत्तिसें नम्र थे, सज्जनोंको कुटुंबी सम थ गुणनकोही पूजास्थान गिनतें तिसतें गुणरागी और निरभिमानी थे. सुज्ञ गोकलजी झालाके मुखतें एक वेदांतज्ञानका ग्रंथ श्रवण किया तातें तिनके प्रति आपना स्वाभाविक सस्नेह पूज्यभाव प्रदर्शित करतेथें. तिसते तथा पत्रव्यवहारमें आपने नामकी सही 'गंगा उदयशंकर' या प्रकारतें अंततक करतेथें, तिसतें तिनोंकी गुणानुरागिता और निरभिमानीता प्रत्यक्ष प्रमाणतें प्रसिद्ध होवैहै.

वे बाह्याभ्यंतर दंभरहित रहतेथे, वे शुद्ध, स्वच्छ, और महार्धवस्त्र धारण करतेथे, और अकृत्रिम संरल

(४०) उद्घाटनम् ।

और विनीतभावे वर्ततेथे, वें नियमित कालमें नियमित कार्यकारी तथा समयपालक थे, वे बहुत मिताहारी थे, तिनोंकी पित्तप्रकृति होनेतें दाडिमका तडका रस निकलवायके मध्याह्नोत्तर पीतेथें.

संस्कर्त्री उत्तरावस्था.

देशके अस्तकालमें जो श्री तथा सरस्वती निसर्ग भिन्ना प्रतीत होवेहै इतनाही नहीं किंतु राज्यश्री शौर्यश्री कलाश्री व्यापारश्री आदि श्रीयां स्वयंभी एकस्था होनी यह दुर्लभ होजावेहै, सो श्री तथा सरस्वतीका दुर्लभ एकसंश्रय जा देशमें सिद्ध होवेहै सो देश अवश्य उदयदिशामें होवेहै.

आजकल युरोपमें ऐसा है, ग्लास्टन सदृशनमें राज्यश्री और सरस्वतीका एकसंश्रय प्रसिद्ध है, या देशमें कालिदास, माघ, सायण, माधव, आदिकनमें भी श्रीका तथा सरस्वतीका योग प्रसिद्धहै.

आपने गौरीशंकरजीमेंभी ये दुर्लभ संश्रयके अंश थे, याकूं समझिके किस देशीय विवेकीको आनंद नहीं होवे ?

अधिकारसंपन्न हुये बिना बोधक बच्चेके लोभी लेखक धर्मसंबंधी लेख लिखनेका अविवेक करतेहैं और वे स्वछंदते कहतेहैं कि:-

जहां पांव रखनेमें भी देवदूत डरतेहैं, तहां मूर्ख धसतेहैं. या रीतिअनिष्ट है, तातें ता रीतिको छोड़िके उत्तम ग्रंथोंका श्रवण मननसैं ज्ञाननिष्ठ होयके ग्रंथ लिखना उचित है, तादृश योग्यतासंपत्तिपूर्वक रां. रा. गौरीशंकरजीनें ग्रंथ रचनेका आरंभ किया. विक्रम संवत् १९४० में श्रीस्वरूपानुसंधान (गौ०जीवनचरित पृष्ठ ४४३ देखों) नामतें जो वेदांतग्रंथ जामें ब्रह्म आत्माके एकत्वका सप्तप्रक्रियासैं विचार कियाहै. और जो सुज्ञ गौरीशंकरजी स्वयं सविनय लिखतेहैं तथा 'वेदांतका श्रवण यथामति हुवा तिसके तात्पर्या-र्थका अनुसंधान' के अर्थ रचयाहै और जो लघुग्रंथ निर्गुण तथा सगुणब्रह्ममें उपासना प्रवृत्तिके लिये तथा ब्रह्मआत्माकी एकताविषयमें यथार्थज्ञानोत्पत्तिकेलिये सर्व मुमुक्षु अधिकारियनकूं परमप्रीतिसैं ग्रंथकृतानिं अर्पण कियाहै.

सो ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ है. या ग्रंथ में उच्चमसंग्रह है तांतें सर्वसमुक्षुजनको यह सूचनीय है कि ता ग्रंथकूं वारंवार विचारिके संपूर्ण लाभ लेना मनःक्रांतविषयके सर्वजन भागी भोगी होवे ऐसा सर्वपूज्य आर्यजनोंका स्वभाव होवे है, तदनुसार रा. रा. गौरीशंकरजी आपने संबंध-कारी अधिकारीजनोकूं संस्कर्त्री अवस्थामें प्रसंगते ज्ञानबोध करतेथें. ज्ञानीके दृष्टिमें विरुद्धभाव रहना नहीं या संबंधमें वे कहतेथें. किः—

“ज्ञानीकी गम जैसी डालो तैसी सम,
अज्ञानीकी बुद्धि जैसी नाखो तैसी उंधी”

प्रख्यात सद्गुरुत्तमणिभाई एकवार भावनगर आयेथें, तिनोकें अनुकरणीय गौरीशंकरजीके ऊपर उच्चभाव था गुणानुरागी गौरीशंकरजीकीभी ममता गुणी उदय-वान् मणिभाईकेपर बहुत थी, राज्यकार्यकुशलाभ मणिभाईभी जन्मसाफल्य कर धर्मज्ञानमार्गमें प्रवीण होने अवश्यहैं या शुभेच्छाते एक उपनिषद्का पुस्तक मणिभाईको दइके ज्ञानमार्गमें वृद्धिका आशीर्वाद

दियाथा ता आशीर्वादकी सफलता करनेमें उन्नतेच्छा-
वान् मणिभाई प्रयत्नवान् भी थे.

कोई प्रसंगमें किसीने स्वरूपानुसंधान ग्रंथकी प्रशंसाकरके कहा कि इसमें संस्कृतशब्द बहुत हैं जो सरलभाषासे लिखते तो ठीक होता रा. रा. गौरीशंकरजी तो सुनिके हँसे और बोले कि “आचमनकरनां या स्थानमें पानी फेंकना” ऐसा लिखना हमारेसे बनसकता नहीं.

. रा. गौरीशंकर उपार्जित द्रव्यका सत्पात्र त्यागकरनाखण्ड रक्षणामें कुशल थे, उन्होंने संवत् १९११ के संवत्सरमें श्रीकाशीमें हाटकेश्वर महादेवका स्थापन करिके एक धर्मशाला बनाई थी, और तामें स्वामी श्रीरामकृष्णभारतीको अधिष्ठाता करेथे. तत्र काशीमें तथा कर्नालीक्षेत्रमें संन्यासीके अन्नछत्र किये रहे, भावनगरमें वेदशाला स्थापन करीहै. इनों श्रीने आपने हस्तसें रु. ७१०००) शिवालय, धर्म-शाला तथा जलाशयनमें अर्पण कियेथे, रु२८०००).

(४४) उद्घाटनम् ।

विद्यावृद्धि, अनाथदुःखनिवारण आदिमें दियेथे और रु. १६०००) संस्कृत प्राकृत ग्रन्थनकी प्रसिद्धिमें तथा ग्रन्थकारोंके आश्रयरूपमें दियेथें. ऐसे कुल रु. १,१५,००० के अदमासतें तिनके धर्मादायका मेल था. तिनके महा गृहस्थाश्रमको अनुरूप अन्य प्रकीर्ण दान होतेथे यामें क्या कहनां ? तिनके विदेहमुक्तितें अनन्तर तिनके पुत्र विजयशंकर तथा प्रभाशंकर इनोंने आराधनाके दिन उत्तरक्रियांग यथोचित ज्ञातिभोजनादि कारिके तामें रु. ६०,०००) धर्मादायमें बोनेतें तिसप्रकार-तेभी रा.रा.गौरीशंकरजीके नामस्मरण रहनेका प्रयत्न कियाहै.

श्रीसच्चिदानन्दसरस्वती. ।

यद्यपि "तस्यानन्दमयं जगत्" (ज्ञानीको जगत् आनन्दमय है) तथापि कृतार्थ सुज्ञवंश गौरी-शंकरजीनें मनुष्यदेहकी पूर्ण सार्थकता करनेकेलिये विक्रम संवत् १९४२ के आषाढ शुद्ध ८-११ पर्यंत

औतस्मार्त्त क्रियाते सर्वका त्याग करके सर्वकूँ अभय तथश्च
शुभाशीर्वाद देइके परमहंसपरिव्राजकाचार्य गुरुगोविं-
दानन्दसरस्वतीसे संन्यासाश्रम संपादित किया। धन्य है
धन्यहै; धन्यहै; वारंवार ऐसे कृतकृत्य महात्मा धन्यहै,
गुरुने शिष्यकूँ उच्चासनमें स्थापिके पूजन अभेददृष्टितें
किया और सच्चिदानन्दसरस्वती समर्पणपूर्वक वंदन
करिया

याप्रकारसे मोक्षैकफल चतुर्थाश्रमी, श्रवण मनन निर्विध्यासन् साधनोंतें परतत्त्व वेदनावान् (गौरशंकर) नें संपादनीय विद्वत्संन्यासका संपादन किया. तिनका यात्रादिकनके अशक्ति होनेतें कुटीचक संन्यास था विद्वत्संन्यास जीवन्मुक्तिके विलक्षण सुखार्थ होवेहै जगत्की पर्यायते प्रपंचकी आभासरूप (दग्धपटन्यायते) प्रतीतिसह ब्रह्मस्वरूपते अवस्थितिसो जीवन्मुक्ति है. जगत्-प्रपंचकी प्रतीति रहित ब्रह्मरूपावस्थिति सो

१ इस तृतीय चतुर्थांशम संधिका मूलग्रंथका १३ वां प्रकरण वाचनेकोलिये ये सर्वमुद्गुधुजनके प्रति सूचनोहै तिसते अनेक प्रकारका बोध होना संभावित है.

(४६)

उद्घाटनम् ।

‘विदेहमुक्ति’ है. निरावरण, पारिपूर्ण, परंतु सवृत्तिक आनन्द सो जीवन्मुक्तिका विलक्षणानन्द है.

श्री सच्चिदानन्दसरस्वतीका मठ सो विद्वानोंका महात्मनका, तथा संन्यासीयनका समागम स्थान हुवा और तहां नित्य नियमित शास्त्रश्रवण सुखविस्तार होनेलगा.

प्राप्तजीवन्मुक्तिप्रारब्धप्रतिभासनाशपर्यंत सर्वत्र स्वस्वरूपदृष्टिते स्वरूपानुसन्धानवान् सच्चिदानन्दसरस्वती विक्रमाब्द १९४८ के मार्गशीर्ष शुद्ध १ तिथिमें निर्वाणमुक्तिके प्रति प्राप्त होते भये.

श्रीपूज्यपादशंकर इसप्रकारतें निर्वाणमुक्तिकूं कहते हैं प्रायः जीवन्मुक्त अकाम—अस्तकाम रहते हैं, परंतु निरतिशय सख अर्थात् परमानन्दके अर्थ आत्मकाम होते हैं, और ताकूं प्राप्तपुरुषनका देहावसान हुयेते तिनके प्राण उत्क्रमण करते नहीं, किन्तु लयण स्वकारण जलमें विलीन होवे है; तैसे ज्ञानीके कल्पित प्राणादि स्वाध्याधिष्ठान स्वकारणमें लीन होते हैं, तिसमें

उद्धाटनम् । (.

अनन्तर सो पुरुष अखंड आत्मस्वरूपसेही स्ति.
है (यह शतश्लोकी श्लोक ४६ का अर्थ तो अनुवाद
“ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति” बह्दरण्यक. ४-४
(जीवउपाधिते पूर्व अवस्थामें ब्रह्मरूपही था
अविद्या उपाधियोगतें जीवदशा (कल्पना)
अधिष्ठान हुआ. पुनः विद्याते स्वस्वरूपब्रह्मत्वमें स्ति.
होवे है)

मनःसुखराम सूर्यराम त्रिपाठी.

उपलेखः—

महात्मनके जीवनचरित दीपशलाकासदृश हैं,
तिन्होंका एक प्रसंग एक अंश, एक खंडक, एकवाक्य
और किसी समय तो एकशब्दभी वाचकके अंतःकरण-
रूप दीपपात्रस्थ वर्ति (वृत्ति) कूं प्रकटीकरणते अनं-
तर प्रकाशित करे हैं और सो दीप तिसके धारकको
तथा अन्यजनसमुदायको प्रकाशदानते सुखी करे हैं.

निरपेक्षसुजनता तथा महत्ता अलौकिक है, मद्रास
प्रांतके प्राचीन एक कवि श्लेपालंकारग्रथनाते कथन
करते हैं किः—

(४८) उद्धाटनम् ।

“स्नेहप्रयोगमनपेक्ष्य दशां च पात्रं
धुन्वंस्तमांसि मुजनापररत्नदीपः ॥
मार्गप्रकाशनकृते यदि नाभविष्य-
त्सन्मार्गगामि जनता खलु नाभविष्यत् ॥”

(वादीभासिंहनूरिगद्यचिन्तामणिः १-७)

अर्थः—मुजनापररत्नदीप जो स्नेह (१) तैल
(२) प्रीति रूप , दशा (१) वाट (२) स्थिति)
और पात्र (१) दीपपात्र (२) अधिकारिता)
इन्हेंकी अपेक्षा बिना अन्धकारका नाश करे हैं, सो
दीप मार्गप्रकाशनके अर्थ न होता तो जनसमूह
सन्मार्गगामी नहीं होता यह यथार्थ है. ऐसे प्रेरक
प्रकाशभाविनी प्रजाके अर्थ सन्मार्गदर्शक होइ देशो-
न्नतिमें निमित्त होते हैं. याते ईदृशमहात्माके जीवन-
चरित्र स्वगुणार्पक होनेते प्रसिद्ध करने यह सर्वशुभे-
च्छकनका धर्म है तामेंभी विशिष्टबुद्धिदायाद तथा
धनदायाद ऐसे महात्मनका चरित्र अवश्य प्रसिद्ध करना.

अभेद सो विद्याका विषय, और जितना भेद पंच सो अविद्याका विषय; तिन दोनोंके बीचमें अविद्याका कर्म उपासनारूपविषय सो सर्वभी इसउपनिषद्के संपूर्ण तृतीय अध्यायकरिके व्याख्यान किया; और व्याख्यात सो अविद्याका विषय सूक्ष्म स्थूल भेदकरिके दोषकारका है; और तामें जो प्राणाख्य सूक्ष्मलिङ्गात्मा सो स्थूलका उपष्टंभक (धारणकरनेवाला है;) और याही प्राणकूं श्रुतिमें विराट्शरीरवाला प्रजापतिरूप हिरण्यगर्भ कहाहै यही प्राणाख्य हिरण्यगर्भरूप ब्रह्म वस्तुतः एकहुयांभी शरीराख्य उपाधिसे अनेकवत् प्रतीयमान होइरहाहै; इससे परवेद्य ब्रह्म कोईहै नहीं. यारीतिसे अविद्याका विषयभूत और चेतनवान् कर्ता भोक्तरूप प्राणाख्य अपरब्रह्मकूंही परमात्मरूप करिके निश्चय करताहुयां गार्ग्यब्राह्मण पूर्ववक्ता पक्षवादी और तासैं परशुद्ध आत्मस्वरूपकूं जाननेवाला अजातशत्रु सिद्धांतवादी श्रोता या ब्रह्मविद्याके उपक्रममें कहाहै. गार्ग्य और अजातशत्रुकी आख्यायिका जो प्रश्नोत्तररूपसे कथन करी सो तो वस्तुस्वरूपके सुखबोध होनेकेही

शंकरजीकी पितृभक्तिकारणतें तीव्रा वृत्ति हुई. सो कार्य सद्गत साक्षर रा. रा. मणिलाल द्विवेदिके स्वाधीन किया. तिनोंने ५-६ प्रकरण लिखे, अनंतर तिनका शरीर शीर्ण हुवा यश्वात् शेषकार्य साक्षर रा. रा. कौशिक रामजीको संपूरत किया. तिनोंने बृहत्संग्रहतें तारण निकालके प्रस्तुत जीवनचरित्र रच्यहै और इच्छतेहैं कि यह जीवनचरित्र भूरिलोकोपकारी होवे

इंग्लिश भाषामें एक संपूर्ण परंतु संक्षिप्त जीवनचरित्र साक्षर रा. रा. दोलतराम कृपारामने रचने शुरू कियाहै.

भट्ट मोक्षमूलर कहतेहैं कि:—

अन्यजनोंके जीवनचरित्रनके अभ्यासमें आपने स्वल्पार्थ करिके (सीधेमें सीधी रीतितें) अनुभव लेना सुशक्त होवेहै, यह सत्यहै.

प्रसंगते सद्गत पूर्वोक्त पंचमहाजनोंमेंकें सामल-दासकें तथा हरिदास तथा मणिभाईके दायादनका अत्र एकचखत पुनः स्मरणकरनेमें आताहै कि तिन्होंने आपने पूर्वजनके उद्देशते एक आवश्यक

रा. रा. गौरीशंकरजीके सत्पुत्र विजयशंकरजीने भूरिभोजन गयाश्राद्ध पूर्वक यह पितृगुणका कीर्तन कियाहै. तिसतें वे धन्यवादके पात्रहैं प्रथम तो जीवनचरित्र साधननका संग्रह दुर्लभ होवेहै, काहेते निरूपणीय महात्माके समवयस्क भूरिजनोका अभाव प्रायः होवेहै. रा. रा. गौरी-शंकरजीके जीवनचरित्रसाधनसंग्रहका आरंभ रा. रा. गौरीशंकरजीके विद्यमानतासमयसेही हुवाथा, रा. रा. वि-जयशंकरजीने पत्रव्यहारका संग्रह रख्याथा, प्रसंगनकी स्मरणी रा. रा. साकरलाल सवैलालने तथा रा. रा. दुलेराय महीपतरायने लिखीथी और पीछे रा. रा. संतोषराम माधवजी निरूपणीय महात्मनके उपसहका-रीसदृश थे तिसतें तिनके जाणमें प्रायःसर्वराज्यप्रसंग होनेतें तिनोनें साधनसंग्रह पूर्ण कराया. ता संग्रहपरसें प्रथम इंग्लिशमें एक लेख सद्गतसाक्षर रा. रा. जवे-रीलाल उमयाशंकरजीने रच्याथा. गौरीशंकर शरीरो-पाधितें निर्मुक्त होनेतें पश्चात् किसी योग्य विद्वानसें जीवनचरित्र लिखावनेकी प्रशंसनीय रा. रा. विजय

बोलना नहीं) होवे तो ता (ईश्वरदत्ता) वाणीके जन्मकी अफलता तुल्य है, जा वाणीने गुणीयनके गुण नहीं गाये सो वाणी असह्य शल्य (वाणाग्रभाग) के तुल्य असह्यवेदनाप्रदा होवेहै. ऐसा मानिके वाग्मी लेखवाणीरूप ईश्वरके प्रसादकू ईश्वरदत्त गुणान्वितकरिके लोक कल्याणार्थ वेचतेहैं यह परम उचित है.

युरोपीय विचारकभी इसीके अनुसार बोलतेहैं.

गुणसत्ता यह सत्तम उदारता है.

सत्यताके प्रति प्रीति यामें दर्साईहै कि, प्रत्येक प्राणिपदार्थमें सार कैसा शोधना, और तिसकू कैसा भूलना, याकू मनुष्य जानेहै.

ऐसा सार शोधके जनमण्डलका लाभ लेना. यही सज्जनका कर्तव्य माननीय है.

म. सू. त्रि.

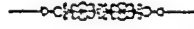
उद्धाटनमिदं भाषान्तरेणाभापितं मया ॥

इतोऽबबुद्धं विबुधाचरितं चरतां चिरम् ॥१॥

समाप्तमिदमुद्धाटनम् ।

॥ श्रीः ॥

अथ स्वरूपानुसन्धानकी विषयानुक्रमणिका ।

प्रथम प्रक्रिया । पृष्ठ १

प. प. श्रीभगवान् शङ्कराचार्यकृत प्रातः-
स्मरण, पञ्चकोशोंसे आत्माके विवे-
कका विचार, स्थूलशरीरभूत अन्नमय-
कोशका स्वरूप ।

द्वितीय प्रक्रिया । पृष्ठ २५

बृहदारण्यकादि उपनिषदोंके अनुसार
आत्मनिष्ठ पुरुषको कायक्लेश नहीं
होता, चिदाभासकी अवस्था, त्वम्प-
दार्थ शोधन प्रकार, ईशावास्य उप-
निषद्के अनुसार शोकापगमरूप षष्ठी
अवस्थाका वर्णन ।

तृतीय प्रक्रिया । पृष्ठ ५७

श्रीमद्भगवद्गीता, सुण्डक, कैवल्योपनिष-
दादिमतसे कर्म अकर्मका विवेचन

(५४) विषयानुक्रमणिका ।

अनात्मको कर्मरूपता और आत्माको
अकर्मरूपता ।

चतुर्थ प्रक्रिया । पृष्ठ ८७

माण्डूक्यश्रुति, गौडपादाचार्यकारिका
तथा अन्य प्रमणोंसे ब्रह्मवस्तु प्रति-
पादनकी प्रक्रिया, जाग्रत् तथा स्वप्ना-
वस्थामें आत्माका वैलक्षण्य ।

पञ्चम प्रक्रिया । पृष्ठ १३५

वेदान्त शास्त्रके ३ प्रस्थानों (श्रुति-
सूत्र-स्मृति)के प. प. भगवान् शंकरा-
चार्यकृत १६ भाष्योंके नाम, श्रुति
प्रस्थानमें ईश, केन, कठ इत्यादि
क्रमसे उपनिषदोंका सार लेकर
शङ्कासमाधानपूर्वक ब्रह्मनिरूपण ।

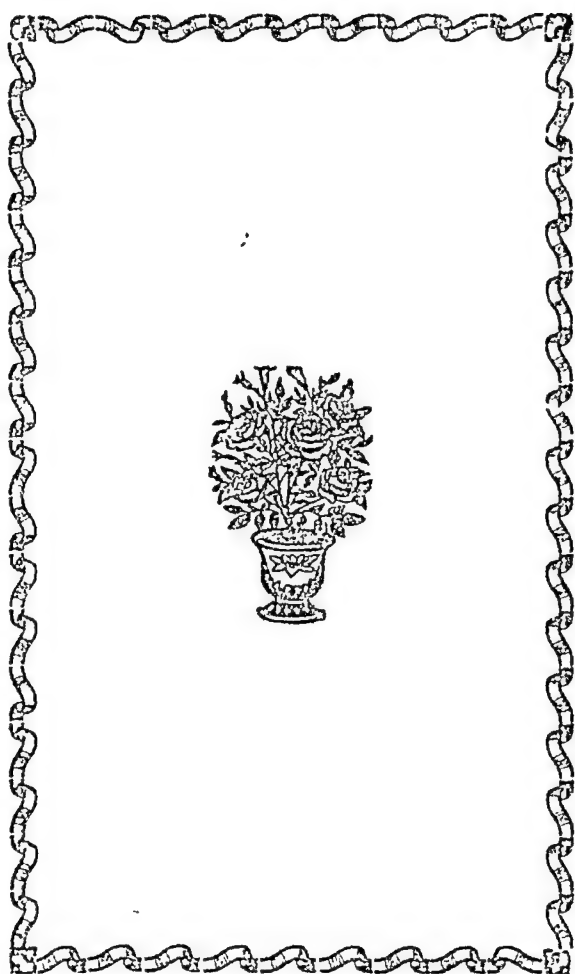
षष्ठ प्रक्रिया । पृष्ठ २८२

व्याससूत्रों तथा शङ्करभाष्यके अर्थको
स्पष्ट करनेवाले उपक्रम उपसंहारादि
षाड्विध लिङ्गोंका स्पष्टीकरण तथा
वेदान्त सूत्र चतुष्टयीकी व्याख्या ।

विषयानुक्रमणिका । (५५)

सप्तम प्रक्रिया-स्मृतिप्रस्थान । पृष्ठ ३८४
श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम, सन-
त्सुजातीय इन तीनों भाष्यों के अनुसार
विचार । गीता के साथ इतिहास
पुराणों की एकवाक्यता ।
ब्रह्मात्मैक्य की दृढ़ता सम्पादन करने के
निमित्त शङ्कराचार्यकृत उपदेश साह-
स्री के चुने हुए कुछ वाक्य ।

इति स्वरूपानुसन्धानकी विषयानुक्रमणिका समाप्त ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ श्रीस्वरूपानुसंधानम् ।

प्रथम प्रक्रिया ।

वेदांतका श्रवण यथामति जो किया उसके तात्पर्यार्थका
नियमपूर्वक अनुसंधान ।

श्रीशंकरभगवत्पूज्यपादनके वाक्यरूप मंगलाचरण.

प्रातःस्मरणस्तोत्र ।

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् ॥
यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः ॥ १ ॥

याका यह अर्थ है:—सद्रूप (तीनों कालमें जाका
बाध कहिये नाश होवे नहीं सो) चिद्रूप (जडरूप
जगत्का प्रकाशक) औ आनंदरूप (दुःखरूप जग-
त्का जासे जीवन होवे सो) तथा परमहंस (परम कहिये
उत्कृष्टज्ञानवाले औ हंसकी न्याई अनात्मासें आत्माकूं
पृथक् करिके साक्षात् करनेवाले) परिव्राजकनका

(२) स्वरूपानुसन्धान ।

(ज्ञानार्थ जिनेने सर्वन्यास कियाहै उनका) परम-
प्राप्य स्थान. औ तुरीय कहिये जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति
इन तीनों अवस्था कूं अतिक्रमणकरिके स्थित, तथा
तिन अवस्थाकूं नित्य जाननेवाला (प्रकाशक)
औ हृदयके विषे स्फुरणायमान (प्रकाशमान)
जो प्रत्यगात्मतत्त्व नाका प्रातःकालके विषे स्मरण करूं
कहिंये जो प्रत्यगात्मतत्त्व सो निष्कल (प्रौणादि
षोडशकलारहित) ब्रह्मरूपही है. भूतसंघात कहिये
देहादिरूप नहीं, इस रीतिसे आत्मब्रह्मका अभेद
करिके अनुसंधान करूं ॥ १ ॥

घानर्भजामि मनसो वचसामवाच्यं
वाचो विभांति निखिला यदनुग्रहेण ।
यं नेतिनेति वचनैर्निगमा अवोचु-
स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुर्ग्रयम् ॥ २ ॥

१ अनिश्चर्यानि प्रत्यक (अन्नमयादि आनन्दमयार्थतः पंचकोशोमे
व्याप्तिके मिते साक्षीरूप आत्मा.) । २ षोडशकला प्रश्नोपनिषदके छठे
प्रश्नने मिलीहै. सो प्राण (१) शब्दा (२) अकाशादि पंचभूत (७)
इंद्रिया (८) मन (९) अन्न (१०) वीर्य (११) तप (१२) वेद
(१३) कर्म (१४) लोक (१५) नाम (१६) ।

प्रथमप्रक्रिया । (३)

याका यह अर्थ है:—जो प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूप—मन और वाणीका अविषय है, तथा समग्रवाणी जाके अनुग्रहसे प्रकाशित होवैहै कहिये जिसे प्रकाशित हुई वक्तव्य विषयनके ऊपर प्रवृत्त होवैहै तथा सर्ववेद जाकू “नेति नेति” इत्यादि वचनोंसे सर्वनिषेधके अवधिरूप करिके अर्थात् पृथ्वी, आप, तेज इन तीनों मूर्त और वायु, आकाश ये दोनों अमूर्त मिलके मूर्तामूर्तरूप जो पंच महाभूत सो, तथा उनके कार्य जो भौतिक स्थूल, सूक्ष्म देह सोभी आत्मतत्त्व नहीं । काहेते, उत्पत्ति-विनाशवाले हैं. किंतु तिन सर्वके निषेधका अधिष्ठान-भूत जो सत्, चित्, आनंदस्वरूप सोही आत्मतत्त्व (मैं) हूं इसप्रकारसे बोधन करेहैं तथा विद्वज्जन जिसकूं ब्रह्मादि देवनकाभी देव और जन्मादि षट् विकारसे रहित और च्युति (नाश)रहित तथा परमोत्तम कहेहैं ता प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका प्रातःकालके विषे मैं भजन करूहूं ॥ २ ॥

१ जायते, अस्ति वर्धते, विपरिणमते, आश्रीयते, विनश्यति ये षट् विकार ।

(४) स्वरूपानुसन्धान ।

प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं
पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ॥
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तो
रज्ज्वां भुजंगम् इव प्रतिभासितं वै ॥ ३ ॥

याका यह अर्थ हैः-- जो प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूप तमसे (मायासे) परहै. तथा सूर्यकी न्याईं प्रकाश-स्वरूपहै. ओ (यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ भ० गी० अ. १५ श्लो. १८) इत्यादि प्रमाणसें पुरुषोत्तम है कहिये व्याकृत (कार्य) अव्याकृत (कारण) इन सर्वसें उत्तमहै तथा जो पूर्ण अविनाशी पद कहियेहै, तथा पूर्णस्वरूप जा अधिष्ठानके विषे नामरूपक्रियात्मक सर्वजगत् रज्जुकेविषे सर्पकीन्याईं प्रतिभास होवैहै ता प्रत्यगभिन्नब्रह्मस्वरूपकुं मैं नमस्कार करूंहूं ॥ ३ ॥ (इस रीतिसें तीन श्लोकोंकारके क्रमसें मानसिक, वाचिक औ कायिक तीनों प्रकारसें त्वंपदार्थ तथा तत्पदार्थका शोधनपूर्वक ऐक्यानुसंधान किया.)

१ धर (कार्य) अधर (कारण) इन दोनोंमें मैं उत्तम हूं । यत्नि द औ लोकमें पुरुषोत्तम ऐसा प्रख्यात हूं ।

प्रथमप्रक्रिया । (५)

शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणम् ॥
सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवंतौ पुनःपुनः ॥ १ ॥
(यो. वा. टी.)

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्रुद्धातीतं
गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥ एकं
नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावा-
तीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ २ ॥

सद्गुरुकी सेवा, नमस्कारआदिकनकूं श्रद्धापूर्वक
करनेसे निर्मलांतःकरण हुवा औ विवेकादि साधन-
चतुष्टयसंपन्न जो पुरुष, सो अधिकारी १. वेदांतश्रवणसे
हुये परोक्ष (सो ब्रह्म ऐसा) ज्ञानके अनंतर मनन निदि-
ध्यासनसे अपरोक्ष किया जो जीवब्रह्मकी एकता सो
विषय २. अनर्थ जो दुःस्वरूप संसार ताकी निवृत्ति
औ परमानंदकी प्राप्तिरूप प्रयोजन ३. बोध्यबोधक-
भाव कहिये स्वरूप बोध्य (ज्ञानका विषय) है, औ

१ नित्यानित्यवस्तुविवेक (१) इष्टाशुभफलभोगविराग (२) शम,
दम, उन्नति, लितिज्ञा, श्रद्धा, समाधान (३) औ शुशुभता (४) यह
साधनचतुष्टय है ।

(६) स्वरूपानुसन्धान ।

शास्त्र बोधक (ज्ञानका जनक) है यह संबंध ४ इस प्रकारका वेदांतका अनुबंधचतुष्टयः तथा

(योगवा० सा० प्र० श्लो०)

यावन्नानुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात् ॥
तावन्न सद्गुरुं कश्चित्सच्छास्त्रं चापि नो
लभेत् ॥

याका अर्थः—जो व्यापक परमेश्वर इस जगत्के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयआदिकनका कारणीभूत सर्व नामरूप क्रियात्मक भूतभौतिकनके विषे अंतर्गता-मिरूपसे स्थित जो परमेश्वर तिसके स्मरण, भजन, नमस्कारादिक शुद्धभावनापूर्वक करनेसे ताकी कृपा-रूप अनुग्रह होवैहै सो यावत् हुवा नहीं तावत् कोई भी पुरुष सद्गुरु तथा सच्छास्त्र (वेदांतशास्त्र) कूं प्राप्त होवे नहीं ॥ १ ॥

याते (१) ईश्वरप्रसाद (२) गुरुप्रसाद (३)
औ श्रुतिप्रसाद (४) आत्मप्रसाद संपादन करें.
आत्मप्रसाद कहिये सद्गुरुके सत्संगसे सदसत्का विचार

तथा संतोष औ शम इन साधनोंसे पुरुषार्थसहित निरंतराभ्यास करिके ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति होवै है.

इसरीतिसे मनमें रखके अध्यारोप (कल्पना) अपवाद (निरास) न्यायकारिके ईश्वरजीवादिकनके विचारविषयक प्रथमप्रक्रिया ।

(तै० उ० वं० २ अ० १) “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म”
(बृ० उ० ३ । १ । २८) “ विज्ञानमानंदं ब्रह्म ” ॥

इन श्रुतियोंमें उक्त शुद्धब्रह्मके स्वरूपका प्रतिबिंब शुद्धसत्त्वप्रधानमायामें हुवा, सो सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वर कहिये हैं.

सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट कहिये (१) सर्वज्ञत्व, (२) सर्वनियंतृत्व, (३) सर्वान्तर्यामित्व, (४) सर्वयोनित्व, (५) सर्वसंकल्पकत्व, (६) सर्वशांक्तमत्त्व, इत्यादि ॥ १७-निर्गुण ब्रह्मके मायामें स्वरूपका यथार्थ ज्ञान है. याते मायाकूं वशकरिके त्रिगुणात्मक भूत भावक जगत्के उत्पत्ति स्थिति लय आदिकनका चक्र असंग निर्लेप रहिके नियमपूर्वक चलावेहै ।

(८)

स्वरूपानुसन्धान ।

ऊपरलिखित सर्वज्ञत्वादिकनके अर्थ.

(१) सर्वज्ञत्व कहिये सामान्यरूपसे नामरूपकि-
यात्मक सर्वप्रपञ्चकूँ औ भूत भविष्यत् वर्तमानकूँ जाणना
सो. तहां—

श्रुति: (मुं० उ० १ । १ । ९) “यः सर्वज्ञः सर्ववित्”
(२) सर्वनियंतृत्व. तहां श्रुति:—(बृ० उ० ३ । ८ । ९)
“एतस्याक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ
तिष्ठतः” ॥ इत्यादि.

याका अर्थ:—हे गार्गी ! सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष,
संवत्सरादि काल इत्यादि सर्व जा ईश्वरके आज्ञामें रहे
हैं, तैसेंही ईश्वर सेतुके सदृश हैं, काहेतें भूरादि भिन्न भिन्न
लोक, तथा देव, मनुष्यादि, तथा वर्णाश्रमादि, तथा भुवन
तथा सर्वप्राणियनका संकर न होने पावे वास्ते धारण
करनेवाला, जैसा लौकिक सेतु क्षेत्रके क्याराआदिकूँ
तथा उनके जलकूँ संकर होवे नहीं वैसे नियममें राखेहैं।

(३) सर्वनियंतृत्व. तहां श्रुति:—

(बृ० उ० ३ । ७ । ३) “यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या
आंतरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवी-
मंतरो यमयति” इत्यादि ।

चाका यह अर्थः--जो पृथिव्यादिकनकेविषे रहेहै और पृथिव्यादिकनसे आंतरहै तथा पृथिव्यादिकनकी देवता जिसकूं नहीं जानसकतीहै तथा पृथिव्यादि जिसका शरीर है.इसप्रकारसे जो सर्वमें अंतर रहीके पृथिव्यादि सर्वनकूं नियममें राखेहै कहिये आप आपके व्यापारविषे प्रेरणा करेहै, तथा सर्वप्राणियनके अंतर रहिके प्राणिकृत पुण्य पापनकूं प्रकाशन करताहुवा तदनुसार फलकूं देवे है. सोही सर्वार्थामित्व ।

(४) सर्वयोनित्व कहिये सर्वनामरूपक्रियात्मक सर्वजगत्का उपादानकारण तथा निमित्तकारण अर्थात् अभिन्ननिमित्तोपादानकारण कहियेहैं. जैसें व्यष्टिसुपुनिका अभिमानी प्राज्ञात्मा सो स्वप्न तथा जाग्रद्रूपकार्यका कारणभूत है .तैसें समष्टिजगत्के उत्पत्ति, स्थिति, लयका कारणभूत अव्याकृतोपाधिक ईश्वर त्रै जामें दिग्-
-ने नारायणाद अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव कार्यरूप सृष्टि होवे है. सो सर्वयोनित्व. तहां—

तैत्तिरीयश्रुतिः (तै०उ०व० ३। अ० १) “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयंत्य भिसंविशन्ति”

(१०) स्वरूपानुसन्धान ।

याका यह अर्थः—जिस ब्रह्मरूपपरमात्मासे ब्रह्मा-
दिस्तवपर्यंत भूतभौतिक उत्पन्न होवेहै.और जिसकरिके
जात कहिये उत्पन्न भूतभौतिक प्राणकूं धारण करेहैं;
और विनाशकालविषे जामें प्रविष्ट होइके तद्रूप होवेहै,
सो ब्रह्म जानिये.ताही शुद्धब्रह्मका प्रतिबिंब मलिनसत्त्व-
प्रधान अविद्यामें होवेहै, कहिये ज्ञानक्रियाशक्तिमत्
बुद्धिप्राणसंयुक्त लिंगशरीरमें प्रतिफलित होवेहै, सो
जीव अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट कहियेहै.अर्थात् आपने अधि-
ष्ठान स्वरूपका यथार्थज्ञान भूलनेसे अविद्याके वश होइके
लिंग तथा स्थूल शरीरमें अहं मयत्वका तथा स्त्री, पुत्र,
धनादिकनके विषे केवल मयत्वका दृढअभिमान करनेसे
अजन्मा अविक्रिय होतेभी जन्मादिषट्भावविकारवान्
तथा माता, मान, मेय; ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय; द्रष्टा, दर्शन,
८२५ रूपवि निवृत्ति के अकर्ता, अभोक्ता
होतेभी कर्ता, भोक्ता होइके काम, क्रोध, लोभादिक-
नकी वशतासे आपातरमणीय शब्दादिविषयसुखमें
आसक्तिमान् होइके जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख-
रूप संसृतिमान् होवेहै.

ऐसें जीवकूं कोई प्राक्तनपुण्यपारिपाकसें और(अपरोक्षानुभू० श्लो० ३) “स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत्पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम् ॥ ” इत्याद्युक्त साधनपूर्वक सद्गुरुका समागम होनेते नित्य, व्यापक परमेश्वरके इच्छामात्रसें जगत्की उत्पत्ति, स्थिति, लय होवेहै। ऐसें अंतर्दामी परमेश्वरका स्मरण, भजन, वंदन करनेते उसका अंतःकरण निर्मल होइके आत्मानात्माका विवेक कहिये आत्मा सत्य है, देहादिक अनात्मा सो सर्व मिथ्याहै; ताते मिथ्यावस्तुमें दोषदृष्टि कहिये गर्भवास, जन्म, मरण, जरा, व्याधिआदि त्रिविधतापसें दुःखरूप जाणिके वैराग्य होतेही काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दुष्टगुणोंका त्याग करिके ज्ञान, सत्य, दयादि सद्गुणवाच होइके सद्गुरुसें श्रवणमें “प्रथमं दशमोस्तीतिवत्” परोक्षज्ञान होनेते अनंतर गूढिमे रूप कौन है तहां अपरोक्षानुभूतिकां श्लोक १३ प्रमाण है—

“नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा ॥

एतद्विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १॥”

१ अपने वर्णाश्रमधर्माचरणरूप तप करिके ईश्वरकूं प्रसन्न करनेसे अधिकारी पुरुषनकूं वैराग्यादि साधनचतुष्टय प्राप्त होतेहैं.

(१२) स्वरूपानुसन्धान ।

याका अर्थः—पंचीकृत पंचभूतोंसे उत्पन्न जो स्थूल-
देह कहिए अस्थि, मांस, रुधिर, चर्म, नाडी, मूत्र, पुरीष
आदिकनकां समुदाय सो मैं नहीं तथा अपंचीकृत
भूतकार्य सप्तदश पदार्थका जो सूक्ष्म देह सो मैं नहीं
हूं. अथवा विवेकचूडामणिका श्लो. ९८ प्रमाणहैः—

“वागादि पंच श्रोत्रादि पंच प्राणादि पंचाभ्र-
मुखानि पंच। बुद्ध्याद्यविद्यादि च काम कर्म-
णी, पुण्यपुण्यं सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥ १ ॥”

अर्थः—वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ, गुदा; (१)
श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना, घ्राण; (२) प्राण,
अपान, व्यान, उदान, समान; (३) आकाश, वायु,
तेज, जल, पृथ्वी; (४) बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार; (५)
विक्षेपशक्ति सोही अविद्या, (६) इच्छाविशेष सोही
जाग, (७) पुण्य पाप रूप कर्म, (८) इसप्रकारसें
अष्टपुरीको सूक्ष्मशरीर वेदवित् कहैंहैं, सोभी मैं नहीं-
हूं. अब “एतद्विलक्षणः कश्चित्” कहिये इन दोनों देहसें
विलक्षण कहिये पृथक् और उन द्विविध देहको सत्ता
रूपूर्ति देनेवाला ऐसा आत्मा है उसकी विलक्षणता
प्रदर्शक यह कठबल्लीकी श्रुतिः—(क० उ० २।१।३)

प्रथमप्रक्रिया । (१३)

येन रूपं रसं गंधं शब्दान्स्पर्शाश्च मैथुनान् ।
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥
एतद्वैतत् ॥

याका यह अर्थः--स्थूल, सूक्ष्म देहादिकसंघातसें
आंतर ऐसा ज्ञानरूप जो आत्मा ताके सत्तास्फूर्तिसें
सर्वलोक रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन विषयोंकूं और
मैथुननिमित्त सुखप्रत्ययकूं स्पष्टतासे जानतेहै ।

दृष्टांतः--जैसे जिसके सत्तासें लोह दाह करे सो
अग्नि है. तैसें जिसके सत्तास्फूर्तिसे लोक रूपरसादिक-
नका अनुभव करेहैं सो चैतन्य आत्मा है. जिस आत्मा-
कूं या लोककेविषे अविज्ञेय कहिये ज्ञानका अविषय
ऐसी कोईभी वस्तु अवशेष रहे नहीं किंतु सर्ववस्तु
आत्मासेही प्रकाशित होवेहै. यही सर्वज्ञ आत्मा हृदया-
काशमें सर्वसे आंतर आनंदरूप साक्षी मैं हूं ऐसे
जाने. (हृदयाकाशमें उस आत्माकूं स्पष्टतासें जाणने-
वास्ते बृहदारण्यकके छठे अध्यायके श्रुतिमें याज्ञव-
ल्क्यमुनि उपदेश करेहैं उसका संक्षिप्तार्थ यह है. —)

यद्यपि आनंदस्वरूप आत्मा सर्वत्र व्यापक है
तथापि हृदयकमलकेविषे स्थित बुद्धिकेविषे विशेष-

(१४) स्वरूपानुसन्धान ।

करिके अभिव्यक्त होवेहै. यहां ग्रहं दृष्टांतः—जैसे सूर्यका एकही तेज ब्रह्मांडमें सर्वत्र व्यापक है; तथापि घटविपै, स्फटिकमणिके विपै और सूर्यकांतमणिके विपै स्वच्छता और अस्वच्छताके तारतम्यकरिके न्यूनाधिक प्रतीत होवेहै. कहिये घटस्थानीय तामस स्थूलदेहके विपै प्रकाशमात्र प्रतीत होवेहै, तथा राजस प्राण, इंद्रियनके विपै स्फटिकमणिकी न्याई विशेष प्रकाश भित्त्यादिकमें प्रतिबिंबके तुल्य प्रतीत होवेहै. और सूर्यकांतमणिके विपै जैसे सूर्यका तेज दाहक और प्रकाशक रूपसे प्रतीत होवेहै, तैसेही सात्त्विक अंतःकरणरूप जो बुद्धि उसके विपै आत्मज्योति आनंदरूप तथा प्रकाशरूप-करिके विशेष अभिव्यक्त होवेहै.

इत्तरीतिसैं देहादिकनसैं विलक्षण कूटस्थ कहिये निर्विकार जो साक्षी सो मैं हूं इसप्रकारसैं विधिमुख-करके स्वस्वरूपका विचार किया और देहादिकसैं बाह्य जो नामरूपक्रियात्म भूतभौतिक सर्वप्रपंच, सोभी अस्ति, भाति, प्रिय कहिये सत्, चित्त, आनंद, अधि-ष्ठान जो ब्रह्मरूप ताकें विपै अध्यस्त (कल्पित) हैं.

अर्थात् सोभी सर्व आत्मरूपही है. काहेते, अध्यस्तका अधिष्ठानसें अतिरिक्त स्वरूप है नहीं. तहां (वाक्य-सुधा श्लो० २०)

“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपंचकम् ॥

लाघं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥१॥”

याका यह अर्थः--‘अस्ति, (विद्यमानता) भाति (प्रकाश) प्रियं (प्रेमास्पद) रूपं (पृथुबुधोदरादिक) नाम (घटपटादि)” ये पांच मिलकेही यह वस्तुहै, यह वस्तु भातेहै, यह वस्तु प्रियहै, या वस्तुका यह रूपहै, या वस्तुका यह नामहै, इस रीतिसें अंशपंचकके व्यतिरेकसें (अभावसें) व्यवहारकाही असंभव होवेहै. याते लोकव्यवहारका विषय भूतभौतिकात्मक सर्वही वस्तु अंशपंचकात्मकही है. इस पंचअंशोंके विपै पहिले तीन सत्, चित्, आनंद ये अंश ब्रह्मस्वरूपही हैं. और नाम रूप ये दो अंश जगद्रूप हैं. और “नेति नेति” या श्रुतिके अवलंबनसें निषेधमुखसेंभी विचारिये, जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर सोभी मैं नहींहूं. तहां यह आचार्यवचन प्रमाण है (हरिमीडेस्तो० श्लो० ३६)

(१६) स्वरूपानुसन्धान ।

“नाहं प्राणो नैव शरीरं न मनोहं नाहं बुद्धि-
नाहमहंकारधियौ च॥योऽत्र ज्ञांशः सोऽस्म्य-
हमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वांतविनाशं हरि-
मीडे ॥ १ ॥”

अर्थः—प्राण, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह सर्व में नहीं हूँ कहिये प्राणसे आरंभ करिके चित्तपर्यंत सर्वपदार्थ दृश्यत्व, तथा भौतिकत्व, तथा सावयवत्व, और ममताका विषय होनेतें, तथा सुषुप्त्यादिक्रमके विषे आत्मा होतेभी उनका अदर्शन होवेहै याते. तथा उपचय (वृद्धि) अपचय (क्षय) आदिधर्मवाले हैं, याते घटादिक्रमकी न्याई अनात्मा है. याते सो मैं नहीं हूँ. किंतु दृश्यत्वादिधर्मनसे रहित तथा प्राणादिक सबनका साक्षी तथा प्राणादिक व्यभिचारी हुयेभी आप अव्यभिचारी ऐसा जो चिद्धातुरूप आत्मा सोही मैं हूँ. (पंचकोशातीत हूँ.)

इन पंचकोशनसे आत्माके विवेकका विचार ।

स्थूलशरीरभूत अन्नमयकोशका स्वरूप ।

मातापितरोपभुक्त जो यवव्रीह्यादिक अन्न तासैं जो वीर्य उत्पन्न होताहै तासैं स्थूल देह उत्पन्न होवेहै,

और जो स्थूल देहउत्पत्तिसे अनंतरभी क्षीरआदिक अन्नकरिके वृद्धिकूं प्राप्त होवेहै और नाशसे अनंतरभी अन्न पृथ्वीमेंही लीन होवेहै. सो स्थूल देह अन्नमय कोश कहिये अन्नका विकार और आत्माका आच्छादक कोश है सो आत्मा नहीं. कहिये, जन्मसे पूर्व और मरण से अनंतर ताका अभाव है. याते घटकी न्याई स्थूल देह अनात्मा है ।

सूक्ष्मशरीरमें प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय ये तीनो कोशः अंतर्भूत हैं. ताका विवेचनः—

अन्नमयकोशसे अंतर प्राणमय कोशका स्वरूपः—

जो वायु देहके विषे पादसे आरंभ करिके मस्तकपर्यंत व्यापिके व्यानरूपसे सामर्थ्य देइके चक्षुरादि इंद्रियनकूं प्रवृत्त करेहै. सो वायु प्राणमय कोश, सोभी आत्मा नहीं है । कहिये, सो क्षुधा, तृषादि धर्मनसे प्रीडितहै, आत्मा तो धर्मातीत है ।

प्राणमय कोशसे आंतर मनोमयकोशका स्वरूप ।

देहके विषे अहंताभिमानकूं तथा गृहादिकनके विषे ममत्वाभिमानकूं करेहै, सो मनोमयकोश कहियेहै,

(१८) स्वरूपानुसन्धान ।

सोभी मैं आत्मा नहींहूँ. काहेते, कामक्रोधादिक अव-
स्थाकरिके अनियत (जाका नियमकरिके एकरूप
स्वभाव नहीं) स्वभाव है, और श्रुतिमें (अन्नमयं हि
सोम्य मनः। छां०) भी मनकूँ अन्नमय कहिके विका-
रिता प्रतिपादन करीहै जैसा विकारी देह आत्मा
नहीं. तैसा विकारी मनोमय कोशभी आत्मा नहीं ।

यनोमयकोशमें आंतर विज्ञानमयकोशका स्वरूपः—

सत्त्वगुणकार्य जो बुद्धि सो स्वच्छ होनेसे चिदा-
भाससे संयुक्त होवेहै--सुषुप्तिकालके विषै लीन होइके
पुनः जाग्रतकालके विषै मस्तकसे आरंभिके नखाग्रपर्यं-
त शरीरको व्यापन करेहै जो, सो, विज्ञानमयकोश,
सोभी मैं आत्मा नहींहूँ. काहेते, विलयादिवस्थायान्
(सुषुप्तिमें लय पावनेवाला) है. याते घटादिकनकी न्याई
आत्मा नहींहै.

विज्ञानमयकोशमें आंतर कारणशरीररूप आनंद-
मयकोशका स्वरूपः—

भोक्ताशब्दकरिके वाच्य आनंदमयकोशके विषै
अनात्मता दर्शावनेके लिये ताका स्वरूप कहिये-

प्रथमप्रक्रिया। (१९)

है। पुण्यकर्मके फलके भोगकालविषै जो वृत्ति अंतर्मुख होई आनंदका प्रतिबिंब धारण करे है, सोही वृत्ति पुण्यकर्मके फलभोगका उपराम हुयेते निद्रारूपसे लीन होवे है, सो आनंदमयकोश कहियेहै. सोभी कादाचित्कहिये सुषुप्तिअवस्थामें अभिव्यक्त होवे है. याते आत्मा नहींहूं. जैसे विद्युदभादि पदार्थ आत्मा नहीं ।

शंका:—आनंदमयादि सर्वकोशनके विषै आत्मताका निरास करनेसें नैरात्म्यकी प्रसक्ति होवेहै.

समाधान:—बुद्ध्यादिकनके विषै प्रतिबिंबरूपसें स्थित और प्रियादिशब्दवाच्य ऐसा जो आनंदमय कोश, ताका बिंबभूत (कारणभूत) जो मुख्य अविनाशी आनंद सोही आत्माहै. काहेते, सर्वकालविषै नित्यहै ।

शंका:—अन्नमयसें आरंभिके आनंदमयपर्यंत कोशनके विषै आत्मता नहो तथापि तिनसें अतिरिक्त तो कोई आत्मा ज्ञानका विषय होता नहीं ।

(२०) स्वरूपानुसन्धान ।

समाधानः--यद्यपि आनंदमयादिकोशनका जो अनुभव होवेहै, सो अविद्याकृत आवरणयुक्तहै तोभी सो अनुभव पंच कोशनका जो पुच्छ (सर्वका बाध होनेते अवशिष्ट) प्रतिष्ठा (स्थान) रूप निरतिशय आनंदस्वरूप आत्माके बलसे होवेहै; तिस आत्माका निवारण करनेवास्ते कोईभी समर्थ नहीं । याते सातिशय आनंदमय कोशकाभी परमार्थभूत निरतिशय परमानंदरूप, और जिसके प्राप्तिके लिये अन्नमयादि पंचकोशनका कथन आरंभ कियाहै, तथा सो ब्रह्म पंचकोशनसेभी आंतरहै, और जिस ब्रह्मसत्ताकरिके पंचकोश आत्माके सदृश प्रतीत होवेहै सो ब्रह्मपुच्छ (बाधका अवधि) रूप है, और अविद्याकल्पित सर्वद्वैतका अवधिरूप अद्वैतप्रतिष्ठारूप ऐसा जो अद्वैत ब्रह्म, प्रतिष्ठारूप पुच्छहै,

इसरीतिसे त्वंपदार्थका शोधन करिके तूँकी तत्पदार्थके साथ एकता जाणनेवास्ते श्रीशंकरभगवान्का वाक्य प्रमाण. (हरिमीडेस्तो० श्लो० ३७)

सत्तामात्रं केवलविज्ञानमजं सत्सूक्ष्मं नित्यं

तत्त्वमसीत्यात्मसुताय ॥ साम्नामंते ग्राह पिता
यं विभुमाद्यं तं संसारध्वांतविनाशं हरिमीडे ॥१॥

संक्षेपार्थः—सत्तामात्रं कहिये अस्तिरूप प्रत्यय करि-
के जाणने योग्य.तामें श्रुतिप्रमाणः—(छां० उ० ६।२।१)
“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” तथा ‘ केवलविज्ञान ’
कहिये सर्वविषयनसें निर्मुक्त चिन्मात्रस्वरूप. काहेते,
वाचारंभणश्रुतिकरिके विषयकूं मिथ्यात्व सिद्ध है.और
‘अजं’ कहिये (जन्मरहित) काहेते ‘तत्सत्यं’ या
छांदोग्यश्रुतिकरिके सत्यरूप प्रतिपादित कियाहै. और
जो सत्य होवे सोही नित्य (जन्मनाशरहित) होवैहै.
तथा ‘सूक्ष्मं’ कहिये इंद्रियादिकनका अविषय, “ स य
एषोणुः” या श्रुतिप्रमाणसें, तथा ‘विभुं’ कहिये (सर्वत्रव्या-
पक) “स आत्मा” या श्रुतिप्रमाणसें तथा ‘आद्यं’
कहिये जगत्तृका अभिन्नानिमित्तोपादानरूपकारण.
“तदैक्षत प्रजायेय” (छां० उ० ६।२।४) या
श्रुतिप्रमाणसें ॥ १ ॥

इसरीतिसे शोधित तत्पदार्थके साथ, शोधित त्वंप-
दार्थकी एकताका अनुसंधान करना, कहिये ईश्वरगत

(२२) स्वरूपानुसन्धान ।

मायोपाधिक सर्वज्ञता और जीवगत अविद्योपाधिक अल्पज्ञता या दोनोंमें माया, अविद्या, सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व या उपाधिरूप वाच्यभागका त्याग करिके केवल लक्ष्यार्थ जो “ ज्ञ ” कहिये चेतनांश, ताका ग्रहण करिके ऐक्यका अवधारण कहिये जैसे घटाकाश मठाकाश कहियेहै. उनते घट, मठ ये दोनू उपाधिका त्याग करनेसें एकही महाकाश अवशिष्ट रहेहै. तैसेही माया, अविद्याका त्याग करिके सत्य, ज्ञान, आनंदरूप जो ब्रह्म सोही मेंहूँ, ऐसा जो दृढनिश्चय सोही अपरोक्ष ज्ञान. जिसते, अविद्या और ताका कार्य जो संमृति ताकी निवृत्ति और परमानंदकी प्राप्ति यह प्रयोजन सिद्ध होवेहै.

ऊपर लिखित प्रक्रियाका निष्कर्षार्थ (पर्यवसितार्थ) रूप ऐसी चार भूमिका श्रीवसिष्ठमुनिने कहीहैं. तहां श्लोक (यो० वा० उ० प्र० ११८ । ८)

(शुभेच्छा १.)

“स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्ष्येहं शास्त्रस-
ज्जनैः ॥ वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्य-
ते बुधैः ॥ १ ॥”

प्रथमप्रक्रिया । (२३)

अर्थः—निष्काम कर्मनके अनुष्ठानसें मनःशुद्धिके अनंतर संन्यास और साधनचतुष्टयसंपत्तिसहित और मुक्तिके विषे जिसका पर्यवसान होवे ऐसी और श्रवणादिकनके विषे प्रवृत्तिरूप फल जिसका ऐसी जो आत्माके साक्षात्कारकी उत्कट इच्छा सो शुभेच्छाख्य प्रथम भूमिका ॥ १ ॥

(यो० उ० प्र० ११८।९) (विचारणा २.)

“शास्त्रसज्जनसंपर्क वैराग्याभ्यासपूर्वकम् ॥
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥२॥”

अर्थः—गुरुशुश्रूषा, शौच इत्यादि जो सदाचार धर्म तिनकारिके सहित जो श्रवण, मननविषे प्रवृत्ति सो विचारणाख्य द्वितीय भूमिका ॥ २ ॥

(यो० उ० ११८।१०) (तनुमानसा ३.)

“विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्त-
ता ॥ यात्र सा तनुताभावात्प्रोच्यते तनु-
मानसा ॥ ३ ॥”

(२४) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—साधनचतुष्टयसंपत्तिपूर्वक श्रवण, मनन-
सहित निदिध्यासनसे जो मनकी शब्दादिविषयनके
विषे असक्ति (अनुरागराहित्य) अर्थात् साविकल्पक-
समाधिरूप सूक्ष्मता, सो तनुमानसारूप्य तृतीय
भूमिका ॥ ३ ॥)

(यो०वा०उ०प्र०११८।११) (सत्त्वापत्ति ४.)

“भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थे विस्तेर्वशात् ॥
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदा-
हृता ॥ ४ ॥”

अर्थः—ब्राह्मणपदार्थनके विषे संस्कारके उच्छेदसे
जो आत्यंतिक चित्तविरक्ति, कहिये निर्वासना, तिसके
स्थिरतासे शुद्ध (अविद्या और ताके कार्य अवस्था-
त्रयसे शोधित) और सर्वका अधिष्ठानरूप सन्मात्र
आत्माके विषे क्षीरोदककी न्याई (जैसे क्षीरमें नीर
एकताकूं प्राप्त होवेहैं तैसें) त्रिपुटीका लय करिके साक्षा-
त्कारपर्यंत जो स्थिति सो निर्विकल्प समाधिरूप
सत्त्वापत्ति कहिये प्रत्यगभिन्नब्रह्मैक्यसन्मात्ररूपकरिके

द्वितीयप्रक्रिया । (२५)

अवस्थान; सो सत्त्वापत्त्याख्य चतुर्थभूमिका. इस भूमिकाके विषे स्थित जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष सो जीवन्मुक्त कहियेहै ।

इति श्रीमद्बुदयशंकरात्मजगौरीशंकरविरचिते स्वरूपा-
नुसंधाने प्रथमप्रक्रिया समाप्ता ॥ १ ॥

द्वितीयप्रक्रियाप्रारंभः ।

बृहदारण्यककी श्रुति आत्मनिष्ठपुरुषके विषे काय-
क्लेशका राहित्य दर्शविहै. (बृह० उ० ४।४।१२)

“आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥”

अर्थः—भाष्यकार विज्ञानमयकोशसे आत्माका
वैलक्षण्यज्ञापनके अर्थ विशेषण देवेहै. ‘सर्वप्राणिमनी-
पितज्ञं’ कहिये सर्व प्राणियनके मनवांछित पदार्थनकुं
जाननेवाला, और तटस्थताके निवृत्तिअर्थ विशेषण
देवेहै, “ हृत्स्थं ” (हृदयमें रहनेवाला) और बुद्धिके
संबंधसे (तादात्म्यसंबंधसे) प्राप्त हुये संसारीभावकुं
निषेध करेहै ‘अशनायादिधर्मातीत’ कहिये क्षुधा,

(२६) स्वरूपानुसन्धान ।

तृपादिधर्मरहित स्वरूपभूतं कूटस्थ आत्माकं सहस्रप्राणि-
योके मध्यसें कोई कदाचित् जाणेहै (साक्षात्कार
करेहै) . इसते आत्मविद्याका दुर्लभत्व द्योतन किया.
किस रीतिसें जाणें ? अयं कहिये अपरोक्ष और परम
तथा सर्व प्राणियनके बुद्धिप्रत्ययका साक्षीभूत, तथा
“ नेति नेति ” इत्यादि श्रुतिसें सर्वनिषेधावधिभूत
(पारिशिष्ट) प्रतिपादन किया, और जिस्से अन्य कोई
भी द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता है नहीं, और सम,
सर्वभूतस्थ कहिये सर्वभूतनका अधिष्ठानरूप नित्य, शुद्ध,
बुद्ध, मुक्तस्वभाव जो आनन्दस्वरूप आत्मा सोही मैं हूं,
इस प्रकारते जो पुरुष जाणे, सो आपने स्वरूपसें अति-
रिक्त फलभूत किस वस्तुकी इच्छा करते हुये, और स्व-
स्वरूपसें अतिरिक्त किस प्रयोजनके लिये शरीरके पीछे
तप्यमान होवे ? (शरीररूपउपाधिकृत दुःखनसें दुःखी
होवे.) अर्थात् नहीं होवेहै. जो अनात्मदर्शी पुरुष सो
आत्मासें अतिरिक्त वस्त्वन्तरके विषैं यह वस्तु मेरेकूं प्राप्त
हो, यह वस्तु पुत्रकी, यह वस्तु भार्याकी, इसप्रकारसे इच्छा

द्वितीयक्रिया । (२७)

कारिके वारंवार जन्ममरण बंधके विषैं आरूढ होइके शरीरके आधिव्याधिके पीछे तप्यमान होवेहै ॥ १ ॥

इत्यादिश्रुत्यनुसार विचारः—तहां अंतःकरणादि कहिये लिंगशरीरके विषैं जडत्वरूप हेतुसैं बंधमोक्ष घटे नहीं. तैसेही अहंकारादिकनसैं विलक्षण, स्वयंप्रकाश, कूटस्थ, साक्षीकेविषैंभी जाग्रतसैं आरंभिके मोक्षपर्यंत संसार घटे नहीं; काहेते सो असंग है, और उदासीन है, ऐसी शंका प्राप्तहोनेते, अंतःकरणमें प्रतिबिंबित अनि-र्वचनीय चिच्छायाका अंगीकार करनेसैं समाधान होवेहै । तहां आचार्यउक्तिका प्रमाणः—

(वाक्यसुधा श्लो० ६)

“चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधास्थिता॥
एकाहंकृतिरन्या स्यादंतःकरणरूपिणी ॥ १ ॥”

अर्थः—इस स्थलके विषैं रजतसुवर्णादिकनकी न्याईं अनेकविध परिणाम होनेयोग्य अंतःकरणनामक जो द्रव्य सो बुद्धिशब्दकरिके जाणना; तिस अंतःकरणमें कर्तृत्ववृत्तिमान् जो अंश ताकूं अहंकार जाणना; और करणवृत्तिमान् जो अंश ताकूं बुद्धि समझना. (बुद्धि

(२८) स्वरूपानुसन्धान ।

कहिये जिस्में स्वरूपका बोध होवे ।) ता बुद्धिमें साक्षी चैतन्यके प्रतिबिंबका जो प्रवेश तिसमें भान होवे हैं । तात्पर्य यह है:—स्वभावसे जडरूपभी बुद्धि प्रविष्टचैतन्यप्रतिबिंबके बलसे प्रकाशवालेके सदृश होवेहै. सो बुद्धि द्विविध है:—एक अहंकारशब्दवाच्य कर्तारूप, और दुसरी मनःशब्दवाच्य अंतःकरणरूप है । कामादि सर्व परिणामविशेषनका मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इस अंतःकरणचतुष्टयके विषे अंतर्भाव होनेतें, और बुद्धिका अहंकारमें तथा चित्तका मनमें अंतर्भाव करनेसें और वृत्तिमान् तथा वृत्ति इन दोनोंसें अतिरिक्त दुसरा कोईभी अंतःकरणका आकार निरूपण करनेकूं अशक्य है। यातें एकही बुद्धि स्वविकारके अनुसार प्रविष्टचैतन्य सहित अहंकारशब्दवाच्य कर्तृत्वआकार करिके तथा मनःशब्दकारिके वाच्य करणात्मकवृत्तिरूपआकारकरिके द्विविध होरहीहै ॥ १ ॥

(वाक्यसु० श्लो० ७)

“छायाहंकारयोरैक्यं तप्तायःपिंडवन्मतम् ।

तदहंकारतादात्म्यादेहश्चेतनतामगात् ॥ २ ॥”

अर्थ:—चिदाभास तथा कर्तारूप अहंकारके तादात्म्यसें

द्वितीयप्रक्रिया । (२९)

एकता तत अयः पिंडकीन्याई प्रतीत होवेहै। जैसे दृष्टांतमें यह अग्नि यह लोह इस रीतिसे पृथक्करण शक्य नहीं। तैसेही सिद्धांतमेंभी यह अहंकार और यह चिदाभास, इस रीतिसे अहंकारका और तिसमें प्रविष्ट चिदाभासका पृथक्करण अशक्य है। ता चिदाभाससहित अहंकारके तादात्म्याध्याससंबंधसे जडभी स्थूल शरीर चेतनताकूं (ज्ञानरूप आत्मस्वरूपताकूं) प्राप्त होवेहै। जैसे परीक्षार्थ जलमें स्थापित मरकतमणि ता सर्व जल-कूं आपने छायायुक्त करेहै। तैसें कूटस्थ, असंग, बोध-स्वरूप, साक्षी चैतन्यभी अहंकारसे स्थूल देहपर्यंत निःशेष (सर्व) युष्मदर्थ (अनात्माजडवर्ग) कूं स्वच्छा यायुक्तकी न्याई करेहै। याते चिदाभास बंध मोक्षका स्थान सिद्ध होवेहै ॥ २ ॥

ता चिदाभास जीवकी सप्त अवस्था ।

(१) अज्ञान, (२) आवरण, (३) विक्षेप, (४) परोक्षज्ञान, (५) अपरोक्षज्ञान, (६) शोकापगम, और (७) निरंकुशा तृप्ति। तामें तीन अवस्था बंधकारी,

(३०) स्वरूपानुसन्धान ।

और एक अंतराल अवस्था, और पुनः तीन मोक्ष की अवस्था है ।

ऊपर लिखित बंधक अवस्थामेंसें प्रथम अवस्था मूलाज्ञान कहिये स्वरूपका अनादिकालसें अग्रहण-रूप प्रमाद. दूसरी आवरणशक्ति, ताके कार्य दो हैं:—असत्त्वापादन तथा अभानापादन, कहिये आपना स्वरूप जो कूटस्थ सो है नहीं, तथा भासे नहीं. तिसरी विक्षेपशक्ति, ताके कार्य दो हैं:—शरीर-त्रयकेविषैं अहंता और ममताका तथा स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, द्रव्यादिकनकेविषैं केवल ममत्वका दृढ अभिमान, तथा देहादिक जो असत्, जड, दुःखरूप है. ताके विषैं वैपरीत्यसें असत्में सत्पनाकी तथा जडमें चेतन-पनाकी और दुःखमें सुखरूपताकी बुद्धिकूं करावे, और आपातरमणीय (देखनेमात्रमें सुंदर) ऐसे बाह्य सर्व जो विषय परिणाममें विषतुल्य हैं, तिनके विषैं रमणीय (शोभन) बुद्धिसें आसक्तिपूर्वक बहिःप्रवृत्तिकूं करावे, परंतु आसक्तिसे रहित होईके अंतर्मुख होने देवे नहीं. यह तीनों अवस्था बंधकारी हैं. चौथी अंतराल अवस्था. तहां श्लोक (विवेकचू०)

“जातीशतेषु लभते किल मानुषत्वं तत्रापि
दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वम् ॥ तद्यो न
पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षर-
ति हस्तगतं प्रमादात् ॥ १ ॥”

अर्थः—सर्वजातीमें मनुष्यजाति प्राप्त होना दुर्लभ है ।
तामें भी ब्राह्मणजाति प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है । सो
ब्राह्मणत्व बड़े सुकृत (पुण्य) विशेषमें प्राप्त हुयेभी
जो पुरुष आपने इंद्रियकूं अंतर्मुखताके संपादनमें
पालन करे नहीं कहिये आत्माके तरफ प्रवृत्त करे
नहीं किन्तु तिन इंद्रियनकूं बाह्य विषयनके विपैही आ-
सक्तकरि लालन करेहै (अर्थात् विषयसंलग्न रहेहै)
ता पुरुषका हाथमें प्राप्त हुआ अमृत प्रमादसे नष्ट होवेहै ।
अर्थात् ताका जीवित व्यर्थ है । १ यातें अपूर्वपुण्य
विशेषमें मनुष्यावतार, तामें ब्राह्मणशरीरकूं प्राप्तहुयें
प्रथम शिव, विष्णु, देवी, गणपति, सूर्य इन पंचायतन-
देवताका पूजन तथा शिवपंचाक्षरी मन्त्रादिकनका
जप आदि करना; तहां श्रुतिः—(कैवल्य उ० १ । ७)
अथर्ववेद ।

(३२) स्वरूपानुसन्धान ।

“उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकंठं
प्रशांतम् ॥ ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं
समस्तसार्क्षिं तमसः परस्तात् ॥ १ ॥”

अर्थः—अनुपमं युवतिरूपमे वामांकके विषै स्थित
उमारूप ब्रह्मविद्या है भक्तनकूं कामादिक चौरनसें
रक्षणकरनेमें सहायभूत जाकूं, तथा “परमेश्वरं” कहिये
उत्कृष्ट और ब्रह्मादिकनकाभी नियंता तथा “प्रभुं”
(समर्थ) तथा “त्रिलोचनं” कहिये सोम,
सूर्य, अग्निरूप तीन हैं नेत्र जाके, तथा “नीलकंठं”
विषपानसें श्यामहुवाहै कंठ जाका, तथा प्रकर्ष-
करिके शात ऐसे चिदानंदस्वरूप शिवजीका ध्यान
करना ।

यारीतिसे ईश्वरकी स्तुति, वंदन, तीर्थ, दानादिकन-
सें प्राप्त पुण्यविशेषकरिके शुद्धांतःकरण और साधन-
चतुष्टयसंपन्न अधिकारीनें, वेदांतशास्त्रके ऊपर तथा
वेदांतवक्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ऊपर श्रद्धा होनेसे अनंतर
तिनके संनिध रहिके, वेदांतश्रवण करनेसे प्रथम सगुण
ब्रह्म (मायाविशिष्ट विराट् हिरण्यगर्भादि) और

द्वितीयप्रक्रिया ।

(३३)

निर्गुणब्रह्म (मायासें रहित, अक्षर, अद्विय) का परोक्षज्ञान हुये अनंतर, दृश्य, द्रष्टा, तथा साक्ष्य, साक्षी इनके विवेकसे त्वंपदार्थका शोधन तथा अध्यस्त, अधिष्ठान और कार्यकारणके विवेकसे तत्पदार्थका शोधन करना,—तामें—

त्वंपदार्थशोधनकाप्रकार ।

दृश्यद्रष्टाकाविवेक (वाक्य सु० श्लो० २)

“नीलपीतस्थूलसूक्ष्म, ह्रस्वदीर्घादिभेदतः ।

नानाविधानि रूपाणि, पश्येच्छेचनमेकधा ॥ १ ॥”

अर्थः—दृश्यतामें नानात्वहेतुहै, तथा द्रष्टृत्वमें एकत्वहेतुहै यातें नील, पीत, स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि नानात्वसे रूप दृश्यहोवेहै और चक्षुरादि इंद्रिय आपने स्वरूपके भेदके अग्रहणपूर्वक एकरूपसेंहीं सर्वरूपनका ग्रहण करेहै, याते चक्षु द्रष्टा होवेहै ॥ १ ॥

अब चक्षुकूं दृश्यत्व, और तासें आंतर द्रष्टा मनहै ताका विचारः—

“आंध्यमांघ्रपटुत्वेषु, नेत्रधर्मेषु चैकधा । संकल्पयेन्मनःश्रोत्रत्वगादौ योज्यतामिदम् ॥ १ ॥”

(३४) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—सामान्यआकारसेंभी आपने विषय नीलं
पीतादिरूपनके ग्रहणका जो असामर्थ्य सो अंधत्व
कहियेहै, तथा सामान्य आकारसे विषयके ग्रहणका
जो सामर्थ्य, सो मांघ कहियेहै, तथा आपने विषयके
जो सूक्ष्मविशेष आकार ग्रहण करनेका सामर्थ्य सो
पटुत्व कहियेहै. इसरीतिसे आंध्य मांघ पटुत्व इत्यादि
नेत्रके नानाधर्मनकूं रूकरूपसेही मनसंकल्प करेहै, जैसे
मेरा चक्षु अंधहै, मेरा चक्षु मंदहै, मेरा चक्षु पटुहै, इसरीतिसे
मन एकरूपसेही संकल्प करेहै याते सो द्रष्टाहै और
आंध्य मांघादि नानाहैं, याते दृश्यहै. इसप्रकारसें श्रोत्र
त्वग् जिह्वा, घ्राण इन चारों इंद्रियनके विषेभी आप आ
पने विषयनकी अपेक्षासें द्रष्टृत्व, तथा आपने भासक
यनकी अपेक्षासे दृश्यत्व, और योग्यतानुरूप बधिरत्वा
दि भी योजने ॥ १ ॥

अब मनकूं दृश्यत्व और ताके आंतरीय साक्षीकूं
द्रष्टृत्व, ताका विवेकः-

(वाक्य सु० श्लो० ४)

“कामः संकल्पदेहादौ, श्रद्धाश्रद्धे धृतीतरे । ह्री
र्धीर्भीरित्येवमादीन्भासयत्येकधा चित्तिः॥१॥”,

अर्थ:-रज्जुके अज्ञानसे रज्जुके विषे आरोपित सर्पादि कनकूं जैसे रज्जु एकरूप करके भासमान करेहै। तैसे ही स्वरूपके अज्ञानसे स्वरूपके विषे आरोपित ऐसे काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, धृति अधृति, धी, भी ये सर्व मनहीहै ॥ १ ॥

इस प्रकारके बृहदारण्यकश्रुतिके विषे कथित कामादि कनकूं तथा ऐत्तरीय उपनिषदमें उक्त संज्ञाआदिक सर्व अंतःकरणकी वृत्तिविशेषकूं, स्वगत, सजातीय, विजातीय भेदसे रहित, तथा, सत्, चित्, आनंदहै लक्षण जाका ऐसे ब्रह्मसे अभिन्न, कूटस्थ, प्रत्यक्स्वरूप, सर्वकी साक्षी-रूप जो आनंदात्माचिति, सो एकरूपसेहीं कहिये निर्विकाररूपसेही स्वभास्य, अवस्तुभूत जो मन और ताके विकार कामादिक तिनकूं प्रकाशित करेहै, सो सदाकाल दृष्टारूपहीहै। रूपादिकनकी न्याई दृश्य नहीं। काहेते पट्भाव विकारसे रहितहै, और स्वप्रकाशहै तहां श्रुति:-

१-अवयवाका भेद स्वगतभेद कहिये है जैसे वृक्षमें पत्रपुष्पादिकनकी भेद सजातीयभेद, जैसे एकवृक्षमें वृक्षांतरकाभेद, विजातीयभेद जैसे वृक्षमें शिलादिकनका भेद ।

(३६) स्वरूपानुसन्धान ।

(बृह. उ. ४ । ३ । २३)

“नहि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्”

साक्षी और साक्ष्यका विवेक:-

(पंचदशी प्र. १ श्लो. ३)

“शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक् ।

ततो विभक्ता तत्सर्वविदैकरूप्यान्न भिद्यते॥१॥”

अर्थ:-जाग्रदवस्थाकेविषे दृश्य ऐसें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय सो परस्परसें विचित्रहै, यातें भिन्न भिन्नहै. और तिन शब्दादिकनसें पृथग्भूत ऐसा जो ज्ञान सो एकरूपहै. जैसा के शब्दज्ञान, स्पर्शज्ञान, रूपज्ञान, रसज्ञान, गंधज्ञान इसरीतिसें सर्वज्ञेयविषयनमें ज्ञानकी एकरूपताहै, यातें सो ज्ञान भिन्न नहीं ॥१॥ इसरीतिसें स्वभावस्था तथा सुषुप्तिअवस्थामेंभी जो विषयहै, सो ज्ञेयरूपहै. और ताकाज्ञान साक्षी एकरूप सेही भासेहै, कहिये जाग्रदादि, तथा बाल्यादि अवस्था परस्पर व्यभिचारकूं प्राप्त होवैहै, परंतु तिनका ज्ञान-रूप साक्षी तिन अवस्थामें अनुस्यूत अव्यभिचारी होयके तिनका अनुभव करैहै.

तत्पदार्थमें अध्यस्त और ताकें अधिष्ठानका विवेक:-

जैसे रज्ज्वादिरूप अधिष्ठानकेविषै सर्पआदिक अध्य-
स्तहैं. तैसेही पंचभूत, तथा भौतिक नामरूपात्मक सर्व
प्रपञ्च; अस्ति, भाति, प्रियरूप अधिष्ठानभूत ईश्वरतत्त्व
केविषै अध्यस्त (कल्पित) हैं.

तहां श्री आचार्यका वचन:-

(हरिमीढेःश्लो. ३८)

“मूर्तामूर्ते पूर्वमपोह्याथ समाधौ, दृश्यं सर्वं
नेति च नेतीति विहाय । चैतन्यांशे स्वात्म
नि संतं च विदुर्यै, तं संसारध्वांतविनाशं
हरिमीढे ॥ १ ॥”

अर्थ-समाधौ कहिये जाकेविषै चित्तका समाधान
होवे ऐसा विष्णुरूप तथा चैतन्यांशे, कहिये जडांशका
परित्याग करिके अवशिष्टचिन्मात्रस्वरूप ऐसे प्रत्यगा-
त्मा (प्रत्यगभिन्न विष्णुस्वरूप, अधिष्ठान)के विषै आरो-
पित ऐसें पृथ्वी, आप, तेजरूपमूर्तप्रपञ्चकू तथा वायु,
आकाशरूप अमूर्त प्रपञ्च(दृश्यत्वकरिके भास मान अ-
ध्यस्तवर्गकू ‘नेनिनेति’ याश्रुतिके अवलंबनसें निषेधक
रिके इस निषेधके अवधिरूपसे विद्यमान अधिष्ठान सन्मा-
त्र, जाकू विद्वान् जाणै ता विष्णुकी में स्तुति करूहैं.

(३८) स्वरूपानुसन्धान ।

(अपरोक्षानु. श्लो. ९६)

“रज्जुरूपे परिज्ञाते, सर्पखंडं न तिष्ठति ।
आधिष्ठाने तथा ज्ञाते, प्रपञ्चः शून्यतां गतः ॥६॥”
कार्य कारण का विवेक ।

जैसे कार्यरूप घट; नारावादि मृत्तिकारूप कारणसे अभिन्न है तथा कटक, कुंडलादि कार्य तिनके कारणभूत सुवर्णसे अभिन्न है। ऐसा अनुभव सर्वकुं है और वाचारंभण श्रुतिभी ऐसा ही कहे है। तैसे ही नामरूपात्मक कार्यरूप सर्वप्रपञ्च सत्, चित्, आनंद कारणरूप ईश्वरसे अभिन्न है; तहां श्रुति:—“एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति”। “ब्रह्मैवेदं सर्वं” इत्यादि श्रुतियांके प्रमाणसे—ऊपरके अनुसार विवेचनके साह्यभूत श्रद्धादि अंतरंग साधन संबंधी श्लोक:—(हरिमीडे श्लो. २४)

“श्रद्धाभक्तिध्यानशमाद्यैर्यतमनैर्ज्ञातुं शक्यो
देव इहैवाशु य ईशः । दुर्विज्ञेयो जन्मशतै
श्चापि विना तैस्तं संसार० ॥ १ ॥”

अर्थ:—श्रद्धा (श्रुति तथा गुरुवाक्यमें विश्वास), भक्ति (गुरुके विषे और विष्णवादिकनके विषे प्रेम) ध्यान

(गुरुके मुखसें उपदिष्ट ब्रह्मके विषैं विजातीय प्रत्यय (ज्ञान) के तिरस्कारपूर्वक सजातीय प्रत्ययके प्रवाहका संपादन) शम (विषयनसे अंतःकरणकी व्यावृत्ति) आदि शब्दकरिके दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान ग्रहण करने. इन साधनसहित प्रयत्नकरतेहुये मुमुक्षुजनकूं जो देवः (स्वप्रकाशपरमेश्वर) “ इहैव ” इसी युगके विषैं और इसी जन्मके विषैं तथा इसीदेहके विषैं शीघ्र प्रत्यग्रप करिके साक्षात्कार करनेकूं शक्यहै । परंतु ऊपरकथित साधनविना तो जन्मशतैः कहिये अनेक जन्मोंकरिके तथा अनेक शास्त्रनकरिके और अनेक विध पांडित्य करिकेभी जो प्रत्यगभिन्न विष्णु दुर्विज्ञेय है. (साक्षात्कार होवे नहीं) तहां श्रुतिः—(कठ उ- १ । २ । २३ ।)

“नाविरतो दुश्चरिताग्राशांतो नासमाहितः ।
नाशांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥१॥”

अर्थः—निषिद्धकहिये अशास्त्रीयकर्मनसें उपराम नहीं हुवा, तथा अशांत कहिये विषयनसें जाका चित्त निवृत्त हुवा नहीं-ऐसा, तथा असमाहित, कहिये समाधिके अनुष्ठानसें रहित.

(४०) स्वरूपानुसन्धान ।

तथा 'अशांतमानसः' कहिये कोई निमित्तसे कामको धक्का करनेवाला और 'अपि' शब्दसे स्थित प्रज्ञादिकनके विषे कथित लक्षणोंसे रहित ऐसा जो पुरुष 'प्रज्ञानेन' कहिये संशय, असंभावना, विपरीतभावनारूप त्रिविध प्रतिबंधरहित ज्ञानकरिके 'एनं' कहिये पूर्वोक्त साधनोंसे सहित पुरुषोंने अपरोक्षतासे अनुभव किये निरतिशयानंदरूप आत्माकूं प्राप्त होवे नहीं. साधनरहित पुरुषन कूं प्रत्यगभिन्न ब्रह्मके साक्षात्कारकी संभावनामात्रभी नहीं, यह श्रुतिका तात्पर्यार्थहै, और-

(कठ. उ. २ । १ । १)

“परां चि खानि व्यतृणत्स्वयं भूस्तस्मात्पराङ्-
पश्यति नांतरात्मन् ॥ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान
मैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ १ ॥”

अर्थ:-“ स्वयंभूः ” कहिये स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र परमेश्वर 'परां चि' कहिये बाह्यप्रवृत्तहोने वाले 'पराक्' बाहर प्रवृत्त होनेवाला ऐसा 'खानि' कहिये श्रोत्रादि इंद्रियकूं 'व्यतृणत्' कहिये हिंसा करताभया. अभिप्राय यह है. जब इंद्रिय अंतर्मुख होवै तबहीं आत्मनिष्ठता करिके अमृतत्वकूं

ज्ञान होवेहै, अन्यथा नहीं. याते कर्मके अनुसार तिनकूं बहिर्मुख कियेहै. यही तिनकी हिंसा, ताकारणसे उप-लब्धा (प्रमाता) पराक् (जड) रूप, अनात्मभूत ऐसे बाह्यशब्दादि विषयनकूंही “पश्यति” कहिये देख-ताहुवा, संलग्न रहेहै. सर्वलोकनका ऐसा स्वभाव होते-भी महानदीप्रवाहके सन्मुख चलनेकी न्याई कोई एक-ही धीर (धीमान् विवेकी) पुरुष प्रत्यगात्माकूं [या-स्थलविषै आत्मशब्दरूढी वृत्तिसे प्रत्यक् स्वरूपके विषै ही लोकमें प्रसिद्धहै. और व्याकरणके रीतिसे व्युत्पत्ति पक्षमें (यौगिकवृत्तिविषै) भी प्रत्यक्स्वरूप विषैहीं आत्म शब्दकी प्रवृत्तिहै तामें स्मृति प्रमाणः—(मनुस्मृ. श्लो०)

“यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह ॥

यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्ति-
तः ॥ १ ॥”

अर्थः—‘अतति व्याप्नोतीत्यात्मा’ (जो सर्वत्र व्यापक सो आत्मा) और ‘अतति आदत्ते इति आत्मा’ (जो सर्वजगतकूं आपने विषै उपसंहार करे, अर्थात् उपादान रूप सो आत्मा) ‘अतति विषयानतीत्यात्मा’ (जो

(४२) स्वरूपानुमन्धान ।

विषयनकूं भोगेहै कहिये. आपनेहीं चैतन्याभासरूप करिकेही उपलब्धा सोही आत्मा) और 'अतति सततं भवतीत्यात्मा' (जिसका तीनों अवस्थामें साक्षिरूपसे सतत (अनुस्यूत) भावहै.) १

जिसहेतुमें इस प्रत्यक्षस्वरूपकीही कल्पित अध्यस्तके वि-
पैहीं निरंतर सत्ताहै याते सो प्रत्यक्षस्वरूपही आत्मा १

ताप्रत्यगात्माकं] देखेहै; किसरीतिसे? 'आवृत्तचक्षुः'
कहिये शब्दादि विषयनमें निवृत्तहुयेहैं चक्षुग-
दि इंद्रिय जिसके याते ऐसा संस्कारवालाही पुरुष
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करनेकूं समर्थ है. काहे-
ते बाह्य विषयनका पर्यालोचन और प्रत्यगात्मा
का ईक्षण यह दोनों एक पुरुषके विपै एककालमें
संभवे नहीं। ऐसे किमफलकी इच्छामें महत्प्रयत्नसे इंद्रि-
यनकी वहिःप्रवृत्तिका निरोध करिके धीरपुरुष प्रत्य-
गात्माका साक्षात्कारकरे ? ऐसी शंका होनेते प्रयोजन
कहे है—' अमृतत्वमिच्छन् ' कहिये अमरणधर्मत्वकूं
इच्छाकरताहुवा अर्थात् मुक्तस्वभावताकी जो प्राप्ति
सोही फल है ॥ ३ ॥

द्वितीयप्रक्रिया । (४३)

ऊपर कथित साधनोंसे प्राप्तहोनेयोग्य स्वस्वरूपका विचारः—तहां गुरुशिष्यके प्रश्नोत्तरका श्लोकः—(पंचीकरणमें—प्रस्ताविक) शिष्यः—“कोयं देवः” (स्वप्रकाश चैतन्यस्वरूप देव कौनहै ?)

गुरुः—“मनः साक्षी” (अंतः करणका साक्षात् द्रष्टा.)

शिष्यः—“मनो मे दृश्यते मया” (मेरे अंतःकरण का द्रष्टा तो मैंहीहूँ)गुरुः—“तर्हि देवस्त्वमेवासि” (तब स्वप्रकाश आत्मा देव तूहीहै.)

शिष्यः—तामें प्रमाण क्या है— ?

गुरुः—“एको देव इति श्रुतेः” तहां श्वेताश्वतरकी श्रुतिः—अ० ६.मं० ११)

“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतां-
तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी
चेताः केवलो निगुर्णश्च ॥ १ ॥

अर्थः—“ एकः ” इस पदकारिके पुराणोंमें प्रसिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि भेदका निवारण जाननां, तथा “देवः” कहिये स्वयंप्रकाश चैतन्यरूप, सो देव कहां रहेहै ? ऐसी आशंका होनेते कहे है “ सर्वभूतेषु-

(४४) स्वरूपानुसन्धान ।

गूढः ” कहिये ब्रह्मासे आरंभीके पिपीलिकापर्यंत सर्वप्राणियनके विषै स्थित. तब ताका अनुभव काहेते होता नहीं ? ऐसी आशंकाते कहेहै—“ गूढः ” कहिये गुप्त, अर्थात् अज्ञानकरिके आवृतहै-यातें सामान्य प्रज्ञा-वाचपुरुषनके अनुभवमें आवता नहीं. तादेवके विषै देश काल और वस्तुरूप तीनप्रकारके परिच्छेदसैं राहित्य कहेहै—“सर्वव्यापी” कहिये देश, काल, जीव, ईश्वर और जगत् इन सर्वकूं व्यापीके सदा रहने वाला परस्पर सजातीय भेदका निवारण करेहै. “ सर्वभूतांतरात्मा ” कहिये स्वयं चैतन्यमात्रस्वरूप अद्वितीय हुवा, ब्रह्मादि स्थावरांत सर्वभूतन के विषै जीवरूपसैं अंतःप्रवेश करिके स्थित सोहीआत्मदेव. शुद्धसत्त्व प्रधानमायाके विषै प्रतिबिंबित ईश्वररूप हुवा सर्वनकूं कर्मनके फलका प्रदाता, ऐसा “कर्माध्यक्षः” कहिये आप अधिष्ठाता रूप से पुण्य, पापरूपकर्मोंके फल प्रदाता विजातीय भेदका निवारण करेहै—“ सर्वभूताधिवासः ” कहिये सर्वभूत, भौतिकनका अधिष्ठानरूप, अर्थात् आरोपितको अधि-

छानसैं अभिज्ञताहै, यातें विजातीय जडभेदभी संभवे नहीं. ताआत्मदेवको जीवईश्वररूपसैं स्थित होनेते, प्राप्तहुवाँ ऐसा जो पुण्यपाप कर्मनकां कर्तृत्व, तथा जगत्सद्वत्वादि, ताका निवारण करेहै--“साक्षी” कहिये आपने सन्निधानसैं प्रवृत्तहुये ऐसैं कार्यकारणादि जगत्कां, तथा जगदाकारसैं परिणत अविद्याका साक्षात् द्रष्टा-साक्षित्वमें हेतु कहेहै “चेताः” कहिये चैतन्यमात्रस्वरूप-आत्मदेवकूं साक्षित्व होनेते साक्ष्यविषयनके विषैं ईक्षणकर्तृत्वरूप विकारित्व प्राप्त होवेगा ऐसी शंका होनेते आत्मवस्तुके विषैं साक्षित्वादि विशेषनका राहित्य कहेहै. “केवलः” कहिये ईक्षणकर्तृत्वादि सर्वविशेषोंसे रहितहै. ज्ञान, आनंद इत्यादिकनकूं कितनेक गुण रूप मानेहै. और ब्रह्मकूं गुणी मानेहै ताका निवारण करेहै. “निर्गुणः” कहिये गुणरहितहै. ‘विज्ञानमानंदं ब्रह्म’ या श्रुतिप्रमाणसैं, ज्ञान आनंदादि स्वरूपभूत है गुणरूप नहीं.

इसप्रकारसैं परोक्षज्ञानरूप चतुर्थ अवस्थामासिद्धिके

(४६) स्वरूपानुसन्धान ।

अनंतर महावाक्यजन्य जीवब्रह्मकी एकरूप अपरोक्ष ज्ञान यह पंचमी अवस्थाहै—

महावाक्य-(ऋ. ऐ.उ. खं. ५ मं. ३

प्रज्ञानं ब्रह्म—(पंचदशी. प्र. ५)

“येनेक्षते शृणोतीदं, जिब्रति व्याकरोति च ॥

स्वादस्वादु विजानाति, तत्प्रज्ञानमुदीरितम् १

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु- मनुष्याश्वगवादिषु ॥

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः, प्रज्ञानं ब्रह्मस्यपि ॥२॥”

अर्थ:-चक्षुरिन्द्रियके द्वारा बाह्य निकली अंतःकरणवृत्तिमें उपहित (उपाधिमें स्थित) जा चैतन्यकारिके पुरुष रूपादिकनकूं देखेहै, तथा श्रोत्रद्वारा बहिर्गत अंतःकरणवृत्तिमें उपहित जा चैतन्य कारिके शब्दसमूहकूं ग्रहण करेहै, तथा घ्राणद्वारा बहिर्गत अंतःकरणकी वृत्तिमें उपहित जा चैतन्यकारिके गंधसमूहका अवघ्राण करेहै. तथा वागिन्द्रियसे अवच्छिन्न उपहित जा चैतन्यकारिके शब्द समूहका उच्चारण करेहै, तथा रसनाद्वारा बहिर्निर्गत अंतःकरणकी वृत्तिमें उपहित जा चैतन्य कारिके स्वादु अस्वादु रसकूं जाणे है, ता चैतन्यकूं

द्वितीयशक्रिया ।

प्रज्ञानशब्दकरिके श्रुतिने कथन किया है ॥ १ ॥ ८
ब्रह्मादिकनके देवनकेविषैं तथा अधम मनु० .।
केविषैं तथा अधम गवाश्वदिक्कनकेविषैं तथा आ०
भूतनकेविषैं जो एक चैतन्यैहै सो ब्रह्मजाणना.औ.
विषैंभी सो प्रज्ञानसैं अभिन्न ब्रह्महोई.

(बृह० उ० अ० १ ब्रा० ४।१०)

अहं ब्रह्मास्मि (यजुर्वेदका.)

(पंच० प्र० ५)

“परिपूर्णः परात्मास्मिन्, देहे विद्याधिकारीणि॥
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा, स्फुरन्नहमितीर्यते॥३॥
स्वतः पूर्णः परात्मात्र, ब्रह्मशब्देन वर्णितः ॥
अस्मीत्यैक्यपरायशस्तेन ब्रह्मभवाभ्यहम्॥४॥”

अर्थः—देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न ऐसा परमा-
त्मा इस मायासे कल्पित अधिकारी मनुष्यादि शरीर'
नकेविषैं सूक्ष्मशरीरका साक्षी (अवभासक) रूपसे
रहिके प्रकाशमान हुआ अहंपद लक्ष्य कहिये है. ३ ।
स्वभाव करिकेही देश, कालदिकसैं अपरिच्छिन्न ऐसे
पूर्वोक्त परमात्माकं इस महावाक्यमें ब्रह्मशब्द करिके

“स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो गतम् ॥
अहंकारादिदेहांतात् प्रत्यगात्मेति गीयते॥७॥
दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ॥
ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥८॥”

अर्थ:-‘अयं’ इसपदकरिके स्वप्रकाश और अपरोक्षत्व जाणनां. और अहंकारसे आरंभीके स्थूलदेहपर्यंत संघातसे प्रत्यक् कहिये अधिष्ठानत्व, साक्षित्वरूपसे स्थित जो वस्तु सो ‘आत्मा’ रूप जाणनां. ॥७॥ आकाशादि सर्वजगत्तत्त्वां अधिष्ठानरूप और तिन सर्वके बाधका अवधिरूप पारमार्थिक जो सच्चिदानंदरूपहै, सो ‘ब्रह्म’ शब्दकरिके जाणनां; सो ब्रह्म, स्वप्रकाश आत्मासे अभिन्नरूपहीहै. ॥८॥

इस प्रकारसे “ यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म ” सो मैं हूं कहिये जीवकूटस्थ में परिच्छिन्नत्व और ईश्वरकूटस्थमें परोक्षत्व इन दोनों वाच्यभागका त्यागकरिके लक्ष्यभाग जो अखंडार्थताका ‘सोयं देवदत्त’ के दृष्टान्तकी रीतिसे ग्रहण करनां. जासे ईश्वरकूटस्थ, जीवकूटस्थमें एकताकूं

(५०) स्वरूपानुसन्धान ।

प्राप्तहुवा कहिये जाकां परोक्षत्व नष्ट होयके अपरोक्ष-
हुवा. और जीवकूटस्थ, ईश्वरकूटस्थमें ऐक्यताकूं प्राप्त
होनेते ताका पारिच्छिन्नत्व (अल्पत्व) नष्ट होयके
अपरिच्छिन्नत्व (व्यापकत्व) प्राप्त होवेहै.

छट्टी अवस्था शोकापगमः—

तहां ईशावास्यश्रुतिः— (मं०७)

“यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ॥
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥१॥”

अर्थः— जिस ज्ञानीपुरुषकूं जिसकालके विपै सर्व-
जगत् वास्तव आत्मस्वरूपके दर्शनसे आत्मरूपही संप-
न्न हुवा, ता एकत्वदर्शी ज्ञानीपुरुषकूं तिसकालविपै
शोकक्या? और मोहक्या? कहिये कामनाकां बीजभूत
शोक, मोह, अज्ञानसें होवेहै; परंतु विशुद्ध और आका-
शोपम ऐसे आत्मैकत्वकूं देखनेवाले ज्ञानीकूं शोक,
और मोह संभवे नहीं । काहेते कारणभूत जो अविद्या,
ताका बाध होगयाहै. ॥१॥

तहां एकत्वमें छांदोग्य श्रुतिः— (प्र. ७।२४)

“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्वि-
जानाति स भूमा.”

अर्थ:-जा स्वरूपतत्त्वके विषेँ अन्य द्रष्टा अन्य कर-
णकरिकेँ अन्य द्रष्टव्यकूँ देखता नहीं, तथा अन्यश्रोता
अन्यकरण करिकेँ अन्य श्रोतव्यकूँ श्रवण करता नहीं,
तथा अन्य विज्ञाता अन्यकरणकरिकेँ अन्यविज्ञेयकूँ
जाणता नहीं, सो भूमा. अर्थात् लोकप्रसिद्ध दर्शन श्रव-
णादिकनका जो अविषय, व्यापक आनंदस्वरूप
सो भूमा.

“आनंदं ब्रह्मणो विद्वाञ्च विभेति कुतश्चन”

(तै०उ०२।९)

या श्रुतिके व्याख्यानका अवधारण करना; इस
अर्थके विषेँ वासिष्ठमें रामचन्द्रजीका वचन प्रमाण है:-

“अखिलमिदमहं ममैव सर्वं, त्वहमपि नाहम-
थेतरञ्च नाहम् । इति विदितवतो जगत्कृतं मे,
स्थिरमथवास्तु गतज्वरो भवामि ॥ १ ॥”

तात्पर्यार्थ:-तादात्म्यअध्यारोपके दृष्टिसे तो सर्वभी
अहंकारादि जगत् मेंहीहूँ, और संसर्ग संबंध) अध्या-

(५२) स्वरूपानुसन्धान ।

रोपके दृष्टिसे तो सर्वभी मेराहीहै. तथा अपवाददृष्टिसे तो अहंकार अहंताके आरोपमें निमित्तभूतऐसा अहंकारभी में नहीं, तब इतरदेहादिरूपमें नहींहूँ इसमें क्या कहणा? इसरीतिसे अध्यारोपअपवादकारिके स्वरूप तत्त्वका साक्षात्कारकरते हुवे मेरेकूँ (मेरीदृष्टिसे) यह जगत् कृत्रिम (मायामय) ऐसा हो अथवा अकृत्रिम (आत्मरूपही) हो. ता दोनू प्रकारसेभी में अध्या भिकादि ज्वररहितहूँ ॥ १ ॥

सातमी अवस्था निरंकुशा तृतिः-(स्वात्मानि.श्लो. १०५)

“अजोहमक्षरोहं प्राज्ञोहं प्रत्यगात्मबोधोहम् ॥

परमानंदमयोहं परमशिवोहं भवामि परिपूर्णः १”

अर्थ:-जन्मरहित यातेही अक्षर (विक्रियारहित ईश्वर) और व्यक्ति व्यक्ति के विषे प्रकाशकज्ञानरूप और परमानंदमय परम शिवरूप और परिपूर्ण ऐसा मैंहूँ. ॥ १ ॥

(स्वात्म. आ. श्लो. १२६)

“ज्ञानमहं ज्ञेयमहं ज्ञाताहं ज्ञानसाधनगणोहम् ॥

ज्ञातृज्ञानज्ञेयैर्विना कृतमस्तित्वमात्रमेवाहम् १”

द्वितीयप्राक्रिया । (५३)

अर्थ:-पदार्थकूँ ग्रहणकरनेवाला वृत्तिरूपज्ञान मैंहीहूँ, तथा 'ज्ञेय' कहिये। ज्ञानका विषयभी मैंहूँ, तथा ज्ञाता कहिये वृत्तिद्वारा विषयज्ञानवालाभी मैंहूँ, तथा ज्ञानका साधनभूत इंद्रियसमूहभी मैंहूँ, तथा ज्ञाता, ज्ञान, और ज्ञेय इस त्रिपुटिसे रहित सन्मात्रभी मैंहीहूँ॥ १ ॥

(हस्तामलकवार्तिक. श्लो. ८ । ९ ।)

“अहंकारातीतो विषयविरहः स्वात्मरसिको
निराधारो ज्योतिर्भ्रमरचितसंबंधरहितः ॥
श्रुतीनां सिद्धांतोपरिमितवपुःस्वानुभवतः
स नित्यो बोधात्मा निरवधिरहं सौख्यजलधिः १
स्वतः शुद्धो बुद्धः समरसपरानंदविततो
धियां साक्षी वृत्तेः प्रलयमुदयं वेत्ति सततम् ॥
क्रियां यः कर्तारं विषयमथ आभासयति च
स्वयं ज्योतिःसोहं हृदयकमलाकोरिमि सुखदः २”

अर्थ:-मैं अहंकारसें अतीतहूँ, तथा बाह्याभ्यंतर सर्व-विषयनके विरह (अभाव) से स्वात्मरूपके विषैही रसिकहूँ, तथा निराधारहूँ, और स्वप्रकाशहूँ, तथा भ्रांति

स्वधर्मआचरणीय है कि तिन्होंके शुभजीवनचरित प्रसिद्ध करनारूप स्वकर्तव्यतामें प्रमाद नहीं रखिके सत्पुत्रता और सत्पात्रता दर्शावनी।

सज्जनोंके सज्जीवनकी संग्राहक सामग्री देशोदयमें उपयोगिनी अधिकतासे होवे है, देशके उदयते समीचीन लेखकनकी संख्या वृद्धिगती है वे गुणानुरागी होते हैं, स्वदेशीजनोंके आदर्शरूप गुणाधिकताकूं परीक्षाकरके तिनोंके कंठमें स्वरचिता गुणगंधिनी पुष्पमाला समर्पिके ता द्वारसे सर्वलोकनकूं सुगंध देनेके लिये वे प्रयतमान होवे है।

और जनमण्डलके मगजकूं उत्तम सुगंधीते तुष्टिपुष्टिके समर्पणमें स्वशक्तिका साफल्य मानतेहैं, श्रीहर्ष कहतेहैं कि:-

“वाग्जन्मवैफल्यमसह्यशल्यं, गुणाधिके
वस्तुनि मौनिता चेत्”

(नैषध, ६-३२) जा वस्तुमें—व्यक्तिमें गुणोंकी अधिकता है ता वस्तुके विषे जो मौनिता, (बिलकुल

१ जिनके गुणदेखिके अन्यजनभी तादृशगुणनका आश्रय करतेहैं वे मूलगुणी ।

द्वितीयप्रक्रिया । (५५)

चिरादतिचिरेणैव विश्रान्तोस्मि निरामयः ॥
लब्धं लब्धव्यमखिलं तृप्तः संश्रितः संस्थितः २
नोपदेष्टव्यमस्माकं किंचिदप्युपयुज्यते ॥
सर्वत्रैवातिवृत्तोस्मि संस्थितोस्मि गतज्वरः ३
ज्ञातमज्ञातमप्राप्तं त्यक्तं त्यक्तव्यमाश्रितम् ॥
तत्त्वं परत्वं सत्त्वं मे स्वस्यैवास्ति न किंचन ४
निःसंसृतिर्विगतमोहभयो विरागो ।
नित्योदितः समसमाशयसर्वसौम्यः ॥
सर्वात्मकः सकलसंकलनावियुक्तः ।
आकाशकोशविशदः सममास्थितोस्मि ॥६॥”

अर्थः—हे भगवन् कुंभमुने ! तुमारे प्रसादकरिके सर्व-
दृश्यवर्गकूं अतिक्रमण करिके स्थित जो स्वरूपताका
साक्षात्कार मेरेकूं हुवा. तथा संसारके सीमांतकूंभी में
प्राप्त हुवा, और जो लब्धव्यस्वरूप सो निश्चय करिके
प्राप्त हुवाहै ॥ १ ॥ तथा, चिरकालसेंभी अतिचिरकालकरि
परमपदके विषे विश्रान्त होइके निरामय हुवाहूं, तथा जो
लब्धव्यवस्तु सो संपूर्ण प्राप्त हुई है, और चिरकालकरि-
के संतुष्ट हुवाहूं ॥ २ ॥ अब मेरेकूं उपदेशकरनेका कोर्

(५६) स्वरूपानुसन्धान ।

उपयोग नहीं; मैं सर्वप्रकारसे अतितृप्त और विनष्ट हुयेहैं
आधिभौतिकादिज्वर जाके ऐसा संपन्न हुवाहूं ॥ ३ ॥ तथा
जो अज्ञातवस्तु सो संपूर्ण जाणीहै और जो अप्राप्त सो
प्राप्त हुई, तथा जो त्याग करने योग्य अहंकारादि सो
त्याग किये, तथा निर्वासन ऐसा मेरा मन परमात्मस्व-
रूपताकूं (तदाकारता) ही प्राप्त हुवाहै—याते मेरे
स्वरूपसे इतर कोईभी वस्तु हैनहीं ॥ ४ ॥ जब तेरे स्वरूप-
पसे अन्य कोई नहीं, तब तूं अब कैसा अवशिष्ट रह्या
है, ? ऐसी आकांक्षाते कहे हैः—हे मुने ! मैं गयाहै
संसार (जन्ममरणादिप्रबंध) जाका ऐसा और गयेहैं
मोह, भय जाके ऐसा और गयेहैं रागद्वेषादि जाके ऐसा
तथा नित्यप्रकाश और सर्ववैषम्यसे रहितहै स्वरूप
जाका यातेही पूर्ण सौम्यरूप और सर्वात्मक तथा सर्व-
संकलनारहित और आकाशकोशके सदृश कहिये निर-
वयव, व्यापक, असंग और स्वच्छ होयाहुवा केवल
शांत स्वरूपसे रह्याहूं. ॥ ५ ॥

इति श्रीमदुदयशङ्करात्मजगौरीशङ्करविरचिते स्वरूपानु-
संधाने द्वितीयप्रक्रिया ॥ २ ॥

तृतीयप्रक्रिया । (५७)

श्रीस्वरूपानुसंधाने प्रक्रिया ३.

श्रीमद्भगवद्गीताके चौथे अध्यायमें (श्लो० १७)
“ किं कर्म किमकर्मेति० ” (श्लो० १८) “ कर्मण्य-
कर्म यः पश्येदिति० ” तैसे अठारहमें अध्यायमें (श्लो०
१४) “ अधिष्ठानं तथा कर्ता० ” (श्लो० १५)
“ शरीरवाङ्मनोभिर्यत्० ” (श्लो० १६) “ तत्रै-
वं सति कर्तारम्० ” इत्यादि स्मृतिप्रभृतिग्रन्थोंके अनुसार
त्वंपदार्थके विवेचनमें अनात्माकूं कर्मरूपता और
आत्माकूं अकर्मरूपताका निर्णय स्पष्टरीतिसें जानीके

१ गीताके प्रथम अध्यायमें त्वंपदार्थका विवेचन किया है । काहेते
सूचीकटाह (सोय और कटार्ह दोपदार्थ बनावनेमें प्रथम सहज बननेवाली
सोय बनावेई और पीछे कटाह बनावेई) न्यायसे अवर जो त्वंपदार्थ उसका
निरूपण किया है. अथवा त्वंपदार्थ मोक्षरूपफलका भागी होनेते उसका
निरूपण अवश्य जानके प्रथम किया है. अथवा सर्वअविद्याके दोष त्वंपदार्थ-
निष्ठ होनेते ताका विवेचन प्रथम पदकमें किया है ।

२ अनात्माको कर्मरूपता और आत्माको अकर्मरूपता यथाश्रुत अर्थसे
असंगत होवै, क्यों मूलश्लोकमें कर्मरूप अनात्मा और अकर्मरूप आत्मा
इस अर्थकी प्रतीति होवे नहीं किन्तु कर्मकरनेवाला आर न करनेवाला
या अर्थकी प्रतीति होवै, याते कर्मरूप यात इस रीतिसे कर्मका सम्पादक
या अर्थको जानलेना, ऐसेही अकर्म रूपके स्थानमें भी जानना ।

(५८) स्वरूपानुसन्धान ।

संसारबंधनसे मुक्त होनेका विचार कहिये है. तहा यह स्मृति प्रमाणहै:-

(भ० गी० अ० ४ श्लो० १७)

“किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामियज्ज्ञात्वामोक्ष्यसेऽशुभात् १”

अर्थ:-‘कवयः’ (परोक्षज्ञानवाले) सर्वशास्त्रोंकूँ जाननेवाले ऐसेभी पुरुष कर्मका स्वरूप क्याहै, और अ-
कर्मका स्वरूप क्याहै, इस विषयमें मोहकूँ प्राप्त होतेहैं.
कैसे—कोई वेदोक्त तथा स्मृत्युक्त ऐसे जो सर्व वो कर्म
हैं. और उन सर्व कर्मनका जो संन्यास सो अकर्म ऐसे
कहेहैं; और कोईऐसाभी कहेहैं, जो चलनात्मक सोई
कर्महै, और अचलनात्मक माने(तूष्णींस्थिति)सो अकर्म
है याते हे अर्जुन ! तेरेकूँ कर्म और अकर्म इनदोनोंका
यथार्थ स्वरूप क्याहै यह जाननेके लिये उनके लक्ष-
णका उपदेश करेंगे क्यों जिसके जाणनेसे अशुभ (सं-
सार) से तू मुक्त होवेगा-औररुक्ष पुरुषने संसारसे नि-

१ परोक्ष ज्ञानवाले या अर्थकूँ समझना ।

२ आरुक्ष इसका अर्थ यहै तत्त्वमें आरोहण (स्थिति) करनेकी
जाकी इच्छा प्रवल होवे सो अर्थात् तीव्रमुमुक्षावाला ।

तृतीयप्रक्रिया । (५९)

वृत्तिके अर्थ कर्म और अकर्म इन दोनोंका स्वरूप यथार्थतासें जाणना अवश्यहै—याते इन दोनोंका लक्षण हम तेरेकूं कहेंगे इसप्रकारसें पहिलें जो प्रतिज्ञा करगये, सो कर्म और अकर्म इन दोनोंका स्वरूप लक्षणअव कहतेहैं ॥

(गी-अ-४ श्लो. १८)

“कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ॥
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् १”

अर्थः—कर्म कहिये देह, इंद्रिय और अंतःकरण आदिकनसें कियाजाताहै सो अर्थात् लौकिक और वैदिक ऐसा सर्वभी व्यापार सो कर्म कहावैहै. वो चेष्टामात्र औपाधिक (उपाधिकृत) कर्मके विषैं जो आत्माका

१ शरीरव्यवहारोपयोगी स्वाभाविक चेष्टा (हिताहित प्राप्ति पारिहारानुकूल व्यापार) सो लौकिक कर्म कहेंहैं । और वैदिक कर्म नित्य, (जिसके न-करणते पाप होवे और जाकी कर्तव्यता वेदबोधन करेहै,) और नैमित्तिक, (किसी निमित्तते जाकी कर्तव्यता वेद बोधन करेहै, और अकरणमें प्र-त्यवायजनक है सो) और प्रायश्चित्त (पाननिवृत्त्यर्थ बोधित) काम्य, (किसी कामनासें कियाजावे सो)

(६०) स्वरूपानुसन्धान ।

यथार्थ स्वरूप जाणनेवाला विद्वान् पुरुष, सो अकर्म भावकूँ देखे कहिये मूढ पुरुष स्वतः अकर्मरूप होयांभी अन्य देहेंद्रियादिकनकी क्रियासँ कर्मवाला होवे है; तथापि आत्मवेत्ता पुरुष तो “ब्रह्मही मैं हूँ” इसप्रकारसँ ब्रह्मके विषैही आत्मत्वका विज्ञान होणेसँ आपनेमें देहादिकनके संबंधका अभावहै यातें देहेंद्रियादिकनसँ हुवा जो कर्म, सो आत्माका अकर्मरूपही है ऐसा देखेहैं, काहेते देहादिकृतकर्मके विषैं अहंता ममता करिके सत्त्वका अभावहै. अन्यकृत कर्मके विषैं अन्यका स्वकीयपना कहना बनेनहीं याते विद्वान् पुरुष देहादिकृत कर्मनकूँ स्वीय अकर्मरूपतासे देखेहै. तथा अकर्म कहिये देहेंद्रियादिकनके व्यापारका उपरामरूप तूष्णींभावकूँ कर्मस्वरूपसँही जाणेहैं यद्यपि मूढ आपने विषैं देहादिकनका अध्यास करिके जब देहादिकनका व्यापार शांत होताहै तिसकालके विषैं “मैं तूष्णीं सुखकरीके बैठौहूँ” और दुःखकारक कोईभी कर्म करतानहींहूँ इस प्रकारसँ दुःखरूप देहेंद्रियादिकनके निरोधविषैं सुखबुद्धि करिके देहादिकनकी अक्रियासँ आपनेविषैं अक्रियपना

मानेहै, तथापि मूढकी दृष्टिसे जो तूष्णींभावरूप अकर्महै ताके विषै मानसिक निरोधरूप क्रियाही रहीहै, यातें विद्वानको तूष्णींभावरूप अकर्मके विषै कर्मत्वदर्शन न्याय (युक्ति) सें और दृष्टांतसे अनुभवसिद्धहैं, तात्पर्य यहहै—विद्वानकी दृष्टिसे संघातकृत (देहेंद्रियादिसमुदायने किया) कर्मनका संबंध नहींहोनेतें आत्मा अकर्मरूपही है और मूढकी दृष्टिसे संघातकृत कर्मका तादात्म्य संसर्गाध्यास (स्वरूपके साथ संबन्धरहित ऐसे पदार्थनका जो संवंधाध्यास कहिये संबन्धरहित देह तत्त्वकर्मादिकनके विषै अहंममत्वके अध्यास)से आत्मा कर्त्तारूपहै इसरीतिसे जिस अर्थका उपक्रम कियाहै तिसविषयका उपसंहार गीताके अठारमें अध्यायमें कियाहै, वहांकी स्मृतिः—

गी.अ. १८ श्लो १४)

१ संसर्गनाम संबन्धका है । कर्मका संबन्ध वस्तुतः देहेंद्रियादिजडपदार्थनमें है आत्मामें नहीं, तात्पर्य आत्मामें मानलेणा से संसर्गाध्यास, 'अतन्मन्तुहुद्धिः' यद् भव्यासलक्षणदे, असंबन्धीमें संबन्ध लेणा यह ताका र्थ है ।

(६२) स्वरूपातुसन्धान ।

“अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम् ॥
विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्॥”

अर्थः—कर्मके उत्पत्तिमें यह पंच हेतुहैं—(१)

अधिष्ठानं कहिये सुखदुःखके भोगका और सर्वेन्द्रियादि-
कनका आयतन ऐसा स्थूलशरीर और (२) कर्त्ता
कहिये कर्तृत्व भोक्तृत्वके अभिमानवाला जो विज्ञान-
मय कोप अर्थात् साभास अहंकार और (३) पृथ-
ग्विधं करणं कहिये बाह्याभ्यंतरभेदसें दोप्रकारके ज्ञाने-
न्द्रिय और कर्मेन्द्रिय और मन, बुद्धि इसप्रकारसें द्वादश
करणहैं, और (४) विविधाश्च पृथक्चेष्टाः प्राणादि
पंच और नागादिपंच मिलके दशप्रकारका जो वायु
उसकी अध ऊर्ध्व गतिरूप नानाप्रकारकी चेष्टा
कहिये व्यापार. और (५) पंचमं दैवं कहिये चक्षु-
रादि इंद्रियनको प्रवर्तक अनुग्रह करनेवाली सूर्यादि
देवता. १ और यह स्मृतिः—(गी. अ. १८ श्लो० १५)
“शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः ।
न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः॥१॥”

अर्थ:—‘नरः’ कहिये बाह्यदृष्टिसें कर्मकरनेवाला पुरुष ‘शरीरवाङ्मनोभिः’ कहिये स्थूलशरीर, वाणी और मनकरिके बुद्धिपूर्वक ‘न्याय्य’ कहिये शास्त्रसें अविरुद्ध और विपरीत कहिये शास्त्रनिषिद्ध ऐसों जो कर्म करेहैं ता कर्मके उत्पत्तिमें पूर्व कथित अधिष्ठानादि पंच कारणभूत हैं. (गी. अ. १८ श्लो. १६)

“तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ॥

पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच्च स पश्यति दुर्मतिः॥१॥”

अर्थ:—पूर्वाक्त प्रकारसे अधिष्ठानादि पंचनको सर्व-कर्मोत्पत्तिमें कारणता है ऐसा निष्कर्ष (सिद्धार्थ) होनेतें जो पुरुष आत्मानात्माके तत्त्वविचारसें रहितहै—सो पुरुष अधिष्ठानादि पंचनसें उत्पन्न हुवा विहित और निषिद्ध जो कर्महै उसके विषैं इस कर्मके कर्ता हमहैं इस प्रकारसें अकर्ता, एकरस, निष्कल, निष्क्रिय, नि-विशेष ऐसे आत्माके विषैं कर्तृत्व देखेहैं, जैसे हमने स्नान किया, हमने भोजन किया, हम गये, हम आये, मैने दुष्ट अथवा अदुष्ट कर्म किया. इसरीतिसें विवेकरहित होनेतें आत्माको ही कर्मका कर्ता मानेहै. इसप्रकारसें

(६४) स्वरूपानुसन्धान ।

निष्क्रिय, अज, निर्विकार, असंग चिदात्माके विषै
अन्यके धर्मजो कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक उनका आरोप
करनेवाला पुरुष अकृतबुद्धि (श्रवण, मननादिसं-
स्कारसँ रहित बुद्धिवाला) है. अथवा राजस, तामस,
वासनात्मक अविद्यासँ दूषित जिसकी बुद्धिहै. यातें
वो पुरुष कुछभी जानता नहीं. पूर्वकथित स्मृतिप्रमा-
णका निष्कृष्ट तात्पर्यार्थ जो सिद्धहुवा उसका कथनः--

कर्मका कर्तृत्व भोक्तृत्व सावयवयमें बनेहै. निरवय-
वमें बने नहीं. जैसे निरवयव आकाशमें कर्तृत्व भोक्तृत्व
बनता नहीं, यातें पूर्वोक्त अधिष्ठानादि पंचकरूप
संघात (समुदाय) आत्माके संनिधानसँ सत्ताप्रकाश
पायके गमनादि चेष्टा करेहै यातें सक्रिय (क्रिया-
वाला) है—

काहेतें त्रिगुणनिर्मित, सावयव, पड्भावविकारवाला
और पँडूमिवावाला संघातहै, यातें कर्ता भोक्ता बनेहै

१ सत्त्वरजतम इन तीनगुणोंसँ निर्मित । २ अवयववाला. ३ अस्ति १ जा-
यते २ वर्धते ३ विपरिणमते ४ अपक्षीयते ५ विनश्यति ६ । ४ जरा १
मरण २ क्षुद ३ पिपासा ४ शोक ५ मोह ६ ।

तृतीयप्रक्रिया । (६५)

और आत्मा तो ता संघातसँ विपरीतहै. काहेतें आत्मा अधिष्ठानरूप है, और उससंघातका प्रकाशक और सत्तं चित्तं आनंदरूपहै, यातें आत्मा अक्रिय अर्थात् अकर्ता भोक्ताहै, काहेतें आत्मा निरवयव, निर्गुण, पद-भाव विकाररहित, षडूर्मिरहित, केवल शिव रूप है, यद्यपि दृश्य मान उपाधिसँ तादात्म्याध्यास होनेतें अविद्याकरिके आत्माके विषै कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक-वगेहैं, तथापि सो मिथ्या अविद्यासँ भांतिरूपहै. जैसे जलमें प्रतिबिंबित चंद्रके विषै जलरूप उपाधि-धर्म चलनादिक मिथ्या भांतिरूप प्रतीत होवेहै, इसरोतिसँ आत्माके विषै निष्क्रियत्व सिद्ध है. इस विषयमें गीताके अष्टादश अध्यायकी यह स्मृति प्रमाणहै-

(गी. अ. १८. श्लो. १७)

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
हत्वापि स इमान् लोकान् न हंति न निबध्यते

१ सत् कहिये कालत्रयमें बाधरहित । २ चित्तव्यं प्रकाश ३ । आनंद दुःखविरोधि नित्यमुखरूप,

(६६) स्वरूपानुमन्धान ।

याका यह अर्थहैः--पूर्वोक्तरीतिसे जा पुरुषकूं अहंभाव नहीं कहिये बुद्धिके धर्म जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व गिनकूं अहं ममत्वसे स्वस्वरूपके धिपें माने नहीं। सा पुरुष शरीरादि संघात कर्ता भोक्ता होतेभी उसके धिपें लेपायमान होता नहीं, (संसारबंधनसे मुक्त रहेहे.) तामें मुंडक श्रुतिका प्रमाण,

(मुंडक उ. ३।१।१)

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं
परिपस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य-
नश्नन्नन्योऽपि चाकशीति ।

याका अर्थः--दो सुपर्ण कहिये पक्षीके सदृश,
सयुजौ कहिये नित्य अवियुक्त अर्थात् संघातसे
रहनेवाले, सखायौ कहिये (परस्परमित्र) चिद्रूप
अर्थात् एक अंतःकरणसे उपहित (उपाधिवाला)
चिदाभास तथा दुसरा अंतःकरणसे अनुपहित (नि-
रुपाधिक) कूटस्थ (निर्विकार) ये दोनों समान
कहिये एक 'वृक्ष' कहिये तत्त्वज्ञानसे जिसका समूल

नाश होता है ऐसा कार्य कारणोपाधिरूप जो शरीर उसको परिपस्वजाते कहिये आश्रयकरिके रहते हैं। जैसे लौकिक दोषक्षी एक वृक्षका आश्रय करिके रहते हैं--उन दोनोंके मध्यसे एक जीवात्मा स्वदिष्ट ऐसे, 'पिप्पल' कहिये कर्मके फल जो सुखदुःख उनको कर्तृत्वादि कार्य कारणके अविवेकसे 'आत्ति' कहिये भोग करे हैं। और कार्यकारणसे विविक्त जो दुसरा कूटस्थ साक्षी सो 'अनश्नन्' कहिये सुखदुःखका भोग न करता हुवा 'अभिचाकशीति' कहिये कर्तृत्व भोक्तृत्वादिरूप कार्यकारणको केवल साक्षितासे देखे हैं, अर्थात् जिसकी प्रेरणासे जीव सत्तास्फूर्तिकुं प्राप्त होयके चेष्टा करे हैं दर्शनसे ही साक्षीको प्रेरकत्व राजाकी न्याई जाणनां, इसरीतिसें कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रहित, शरीरादिकनसे पृथक् आनंदात्मस्वरूप जो हम हैं सो असंग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अखंड, एकरस, परिपूर्ण, प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूप ही है ऐसा अवधारण करनां तहां कैवल्यश्रुतिः--

१ जिसका अधिष्ठानभूत वस्तुके स्वरूपविषे प्रवेश न होवें और वस्तुको जनावे सो उपाधि कहिये है--

(६८) स्वरूपानुसन्धान ।

(कैवल्यउ. १।१०)

सर्वभूतस्थमात्मानंसर्वभूतानि चात्मनि ।
संपश्यन् ब्रह्म परमं, याति नान्येन हेतुना॥१॥

अर्थ:—आत्मा कहिये जो हमारा स्वरूपहै सो सर्वभूतनके विषे अनुस्यूत रह्या है तथा अधिष्ठानभूत आनंदस्वरूप जो हम उसके विषे सर्वभूत अध्यस्तस्वरूपसे रहेहै. इस रीतिसे कल्पित पदार्थनको अधिष्ठानसे भिन्नत्व नहीं होने तें जगत और ब्रह्मका वास्तव भेद नहींहै, यातें अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप मैंहूं इस रीतिसे अभेद ज्ञानकूं प्राप्त हुये पुरुष ब्रह्मानंदकूं प्राप्त होतेहैं-दुसरे साधनसे ब्रह्मप्राप्ति होती नहीं. १-

(इसरीतिसे सर्वात्मभाव संपादन करना उचितहै.)
पूर्वोक्त ब्रह्माकारवृत्तिके दाढर्य अर्थ निदिध्यासनरूप

१ अपरिच्छिन्न इसका अर्थ त्रिविध परिच्छेदरहित ऐसा होवेहै, परिच्छेद तीन प्रकारका है. १ कालपरिच्छेद, सो अनित्यमें होवेहै, देशपरिच्छेद, सो अल्पमेंहोवेहै, (२) (३) वस्तुपरिच्छेद सो मावयवमें होवेहै. परिच्छेद परिमाणका होवेहै, ब्रह्म नित्य, व्यापक और निरवयव होनेते अपरिच्छिन्नहै।

तृतीयप्रक्रिया । (६९)

सविकल्प और निर्विकल्प (संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात)
समाधिका चिंतन तहां श्लोकः—

(वाक्यसु. श्लो. २४)

कामाद्याश्चित्तगा दृश्यास्तत्साक्षित्वेन चेतनम् ।
ध्यायेद्दृश्यानुविद्धोऽयं, समाधिः सविकल्पकः ॥१॥

याका अर्थः—काम, क्रोध, लोभ, प्रेम, हर्ष, शोक, इत्यादि अनेक वृत्तियां सत्त्व रज, तमोगुणनके तारतम्यसें प्रसिद्ध प्रतीत होवेहैं; तथा एकवृत्तिके उपरामसें अनंतर दुसरीः वृत्ति उत्पन्न होवेहै, सो वृत्ति आपने स्वरूपकूं तथा दूसरे वृत्तिके स्वरूपकूं और कामादिकनकूं जानसकती नहीं. काहेतें सो वृत्ति दृश्यहै. और मैं वृत्तियांका द्रष्टा हूं, तथा जाग्रत और स्वभावस्थाके विषे चित्तके रहनेतें वृत्तिका भी अस्तित्व है, और सुषुप्तिमें चित्तके साथहीं लीन होवेहै, यातें वृत्त्यादिक सर्व चित्तके धर्महैं, याकारणतें वृत्ति साक्ष्यहै, और मैं तिनकां साक्षी हूं; तथा चैतन्यस्वरूप मैं सर्ववृत्ति-यनकां प्रकाशक और वृत्तियांके भाव अभाव इन

(७०) स्वरूपानुसन्धान ।

दोनोंकां जाननेवाला हूं; इसरीतिसें अखंड एकाग्रता करिके ध्यान करनेसें दृष्ट प्रकारका हृदयमें सविकल्प समाधि कहियेहै १ (इस रीतिसें युक्तिकरिके कामादिक दृश्यनका पृथक् भावसिद्ध करनेसे उनसे अतिरिक्त आनंदात्मा सिद्ध होवहै.)

(वाक्यसु. श्लो. २५)

असंगः सच्चिदानंदः स्वप्नभो द्वैतवर्जितः ।

अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः १

अर्थः—जो परमात्मा ‘असंग’ कहिये संगरहित है; तहां श्रुतिः—(बृह. उ. अ. ४।३।१५) “असंगो ह्ययं पुरुषः” “असंगो नहि सज्जते” तथा ‘सत्, चित्ते आनंद’ कहिये सत्यज्ञान और आनंदस्वरूप है ‘स्वप्नभ’ कहिये स्वयंप्रकाशहै, तहां श्रुतिः—(बृह. उ. अ. ३।८।११) “अदृष्टं दृष्टम् अश्रुतं श्रोतुं” (बृ. उ. अ. ३।४।२) “न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येत्” तथा ‘द्वैतविवर्जित’ दृश्य सर्वधर्मनसें रहित और स्वगत, सजातीय, विजातीय भेदनसे रहित, तहां श्रुतिः—(छांदोग्य उ. अ.

५।२।१)“एकमेवाद्वितीयं”ऐसा जो प्रत्यग्रूप साक्षी सो ही मैं हूँ; इसरीतिसें निरंतर भावना करनीं ऊपर कथित रीतिसें कामादि अशेष वृत्तियांका लयकरनेवाला और असंग इत्यादि शब्दसे मिश्रित. और विजातीय प्रत्यय रहित सजातीय प्रत्ययका प्रवाहरूप जो चिन्मात्रनिष्ठ अनुभव सो शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि कहियेहै. १-

(ऊपरके न्याई श्रुतिसेंभी आत्माका असंगत्व द्वैतरहित-त्व सिद्ध होवेहै' इसरीतिसें दोप्रकारके सविकल्प समाधिके अभ्यास पाठ्य (चातुर्य) के बलसें (सहजल-भ्य) निर्विकल्प समाधिकूं दर्शावेहै.तहां श्लोक

(वाक्यसुं. श्लो. २६)

स्वानुभूतिरसावेशादृश्यशब्दानुपेक्षितुः ।

निर्विकल्पः समाधिस्यान्निवातस्थितदीपवत् १

अर्थः—रस कहिये आनंदस्वरूप परमात्मा तथा अनुभवस्वरूप प्रत्यगात्माभी परमात्मासें अभिन्न होनेतें और परमप्रेमका आस्पद होनेतें रसरूप है. अर्थात्

(७२) स्वरूपानुसन्धान ।

ब्रह्मसें अभिन्न प्रत्यक्स्वरूपभूत जो अनुभवरूप रस ताको आवेश कहिये पूर्वोक्त दोप्रकारकी जो समाधि, ताके अभ्यासके बलसें अंतःकरणके विषै स्वरूपभूत ज्ञानरूप आनंदका जो आविर्भाव सो स्वानुभूति रसावेश कहिये है. तात्पर्यः—दृश्य ग्रहणतें द्रष्टा, साक्ष्य ग्रहणतें साक्षी, संग दृष्टिसें असंग इत्यादि परस्पर सापेक्षहै. परंतु पूर्णस्वरूपके विषै दृश्य, साक्ष्य, संग आदिक प्रतियोगिनका असंभव है, यातें ताका प्रतिषेधभी नहीं केवल शुद्धचिदाकाश परिपूर्णहीहै और जो नामरूप क्रियात्मक भ्रमरूप द्वैत भासेहै सो तो रज्जुसर्पकी न्याई तथा मृगजल, तथा स्वप्नकी न्याई मिथ्याहै. तहां गौडपादकारिकाः—(मांडूक्यका. २।१६)

आदावन्ते च यन्नास्ति, वर्तमानेपि तत्तथा ।

वितथैः दृसशाः संतोऽवितथा इव कल्पिताः ।

अर्थः—जो मृगतृष्णादिक प्रातिभासिक आदि और अंतके विषै असत् है. सो मध्यकालके विषै भी असत् है. इसरीतिसें जैसे लोकसिद्धहै तैसें ही जाग्रतके विषै दृश्य सर्वभिन्नपदार्थ आदिअंतके विषै अभावरूप

होनेतें मृगजलकी न्यांई असत्यहै. तथापि अनात्मवेत्ता मूढ पुरुष ताकूं सत्यकरिके मानेहै १ और आवेश कहिये आनदमें निमग्न होना सो भी स्वानुभूतिरसावेश कहियेहै उस रसवेशसैं पूर्वोक्त कामादि दृश्यकूं तथा असंगादिशब्दनकूं उपेक्षित करनेवाला और स्वानुभूति रसनामक महानक्र (मकर) करिके ग्रस्त होनेतें स्वा-तन्त्र्यका अभावहै कहिये अनुभवरसको हि भूताविष्टकी न्यांई वश होनेतें परतंत्रद्वये पुरुषको निर्विकल्प समाधि होवेहै. अर्थात् लय, विक्षेप, कपाय आदिकनके अभावतें प्रतिबंधरहित स्वतःसिद्ध होवेहै, वायुरहित प्रदेशमें स्थित दीपकीन्यांई इस समाधि विषैं इष्टसिद्धिकार तथा वसिष्ठजीका वचन प्रमाणहै.

(इष्टसि. मंगलाच १)

यानुभूतिरजामेया, त्वनंतानंदविग्रहा ।

सहदादिरुगन्मायाचित्राभित्तिं नमामि ताम् ॥१॥

अर्थ:—जो पूर्णचिदात्माकी अनुभूति (अनुभव)
“अजा” जन्मादिविकाररहित है, तथा ‘अमेया’

(७४) स्वरूपानुसन्धान ।

कहिये मननका अविषय तथा 'अनंतानंदविग्रहा' कहिये अपरिच्छिन्न आनंदस्वरूपवाली ऐसीहै; सो "महदा-दिजगन्मायाचित्रभित्ति" कहिये महत्त्वसे आरंभीके स्थूलशरीरपर्यंत सर्वजगत् मायारूप चित्रकी भित्ति कहिये अविष्टानरूप आत्माकी जो अनुभूति तिसकुं मैं नमस्कार करूं (वासिष्ठसार. प्र.श्लो.—

अंतःशून्यो वहिःशून्यः शून्यकुंभ इवांबरे ।

अंतःपूर्णो वहिःपूर्णः पूर्णकुंभ इवार्णवे ॥ १ ॥

मा भव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव ।

भावनामखिलां त्यक्त्वा यदिष्टं तन्मयो भव ॥ १

ग्रथांतसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः ।

जाग्रद्विद्राविनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥ १ ॥

अर्थः— जैसे आकाशके विपै रिक्त (खाली) घट बाह्य तथा अंतरमें शून्यरूपहै. कहिये इतरवस्तुसे रहितहै, और समुद्रके विपै जलपूर्ण घट अंतरबाह्य जलमयहै, तैसेही जो अधिकारी अंतर तथा बाह्यनिर्विकल्प समाधिके बलसे अध्यस्त जो सर्व दृश्यप्रपंच तासे रहितहै, और अंतर तथा बाह्य चिन्मात्रस्वरूप करिकेपूर्णहै ॥ १ ॥

तृतीयप्रक्रिया । (७५)

ग्राह्य कहिये ग्रहणकरनेयोग्य जो दृश्य विषयादि तत्स्वरूप न होना तथा ग्राहकरूप भी न होना कहिये अहंकारादिरूप न होना, किंतु नामरूप क्रियात्मक सर्व-भावनाका त्याग करिके कहिये अध्यस्त जाणीके जो अवशिष्ट चिन्मात्रस्वरूप तन्मय होना ॥२॥ शांत हुये हैं सर्वसंकल्प जिसके विषैं ऐसी और जाग्रत् निद्रा (मोहरूपनिद्रा) सैं निर्मुक्त ऐसी जो शिलाकी न्याँई स्थिति सोही परमस्वरूपकी स्थिति कहियेहै, ताकाही नाम सर्ववासनाजालका उच्छेद कहियेहै ॥ ३॥ (इसरीतिसैं अनुभवकरिके भी शुद्धस्वरूप वृत्तिमें आलूढ कहिये दृढ निश्चल करना.) इसप्रकारसैं त्रिविध प्रदर्शित हृदयसंबंधि समाधिकों बाह्यसंबंधदर्शनके वास्ते बहार तत्पदार्थ ब्रह्म और सर्ग (सृष्टि) का विवेकहै—जिसमें तथा सत्, चित, आनंद ब्रह्मके विषैं है निष्ठा जिसकी ऐसा दृश्यानुविद्ध समाधिका प्रदर्शन करेहै.

(वाक्यसु. श्लोक. २७)

हृदीव बाह्यदेशोपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि ।
समाधिराद्यः सन्मात्रानामरूपपृथक्कृतिः ॥१॥

(७६) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थ:—जैसे हृदयमें कामादिकनसें साक्षीकूं पृथक् करिके उस कामादिक संकल्पका जो साक्षी चैतन्य, सोही मैंहूं इसप्रकार जो चिंतवन सो आंतरदश्यानुविद्ध समाधि कहियेहै। उसीप्रकारसें बहारभी आपनेकूं इष्ट कोईभी वस्तुकी अवलंबन करिके सत्, चित्, आनंद, नामरूप पंच अंशात्मक जो इष्ट वस्तुका स्वरूप तामें जो नामरूप अंशद्वयताकूं पृथक् करिके उन दोनोंका अधिष्ठानभूत जो सत्, चित्, आनंद कल्पित रूपवस्तु सोही तत्पदका लक्ष्यार्थ ब्रह्म और ता ब्रह्मरूप ही मैंहूं इसरीतिका जो चिंतवन सो बाह्यदश्यानुविद्ध समाधि कहियेहैं। १ इस रीतिसें बाह्यदश्यानुविद्ध समाधिका निरूपण करिके समष्टिव्यष्टिरूप समस्त दृश्यप्रपंचका लय करनेवाला बाह्यशब्दानुविद्ध समाधि ताकूं दर्शावैहै

(वाक्यसु. श्लो. २८)

अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानंदलक्षणम् ।

इत्यविच्छिन्नचितेयं समाधिर्मध्यमो भवेत्॥१॥

अर्थ:—अखंड कहिये देश, काल, वस्तु करिके अपरिच्छिन्न और एकरस कहिये तीनों कालके

तृतीयप्रक्रिया । (७७)

विषैं भी एकरूप जो वस्तु सोही ब्रह्म मैहूं, इसरीतिसे धिजातीय प्रत्ययरहित सजातीय प्रत्ययका प्रवाहरूप जो चिंतन सो बाह्यशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि कहियेहै. इसप्रकारसैं ब्रह्मके विषैं द्विविध प्रकारके सविकल्प समाधिकूं प्रदर्शनकरिके, अब पूर्वोक्त समस्त दृश्य और शब्दनका विलयकरनेवाले निर्विकल्प समाधिकूं दर्शविहै:—(वाक्यसु. श्लो० २९)

स्तब्धीभावो रसास्वादस्तृतीयः पूर्ववन्मतः ।

एतैः समाधिभिः पङ्क्तिर्नयेत्कालं निरंतरम्॥१॥

अर्थ:—पूर्वोक्त बाह्य तथा आंतर इन द्विविध प्रकार सविकल्प समाधिके अभ्यासबलसैं भूमा (व्यापक) नंद रसास्वादनसैं व्यष्टि समष्ट्यात्मक सर्व दृश्यप्रपंचके तथा अखंड एकरस इत्यादि शब्दसमूहकी उपेक्षा करिके आस्वादन किये भूमा (व्यापक) नंदके परतंत्रतासैं स्थित जो चित्त ताका वातरहित प्रदेश स्थित दीपकीन्याई जो निश्चलभाव (स्तब्धता) सो तृतीय निर्विकल्प समाधि जानिये और सोभी

(७८) स्वरूपानुसन्धान ।

पूर्वोक्त समाधिकीन्यांई आंतर (त्वंपदार्थ-
विषयक) और बाह्य (तत्पदार्थविषयक) दोप्रकारका
जाणना इसरीतिसें दोप्रकारके समाधिसेही मुमुक्षुने
निरंतर कालनिर्गमन (क्रमण) करना उचितहै ॥१॥
इसप्रकारसें आंतर औ बाह्य मिलके दोप्रकारके समा-
धिका दीर्घकाल निरंतर सत्कारपूर्वक मुमुक्षु अवश्यक-
र्तव्यतासें अनुष्ठानकरिके अनन्तर पूर्वोक्तप्रकारसें
अन्वयव्यतिरेक युग्मदर्थ (अनात्मा) की व्यावृत्ति
(निरास) और अस्मदर्थ (आत्मा) की अनु-
वृत्ति (व्याप्ति) सें आंतर और बाह्य इन द्विविध
प्रकारके पदार्थका परिशोधन करिके देहाभिमान
गलितहुये और साक्षात्कार किये अनन्तर पूर्वोक्त
परमात्मस्वरूपका समाधिका आस्वाद मुमुक्षुका मन
अंदर अथवा बहार जहांजहां जावै तहांतहां स्वतःसिद्ध
ही होवैहैं या वार्ताकूं कहेहैं:-

(वाक्यसु.श्लो० ३०)

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मानि ।

यत्रयत्र मनो याति तत्रतत्र समाधयः ॥ १ ॥

तृतीयप्रक्रिया । (७९)

अर्थः—सम्यक् प्रकारसे किया आंतरदृक् (द्रष्टा) दृश्यका जो विवेक उसकारिके अस्मत् शब्दका अर्थ भूत जो साक्षी आत्मा ताके विषैहीं अभिमानसे (अहंकार) आरंभ करिके देहपर्यंत जो युष्मदर्थ ताके विषै “मैं कर्ताहूँ” “मनुष्यहूँ” इसरीतिसे अनात्माके विषै अभिमान गलितहुये तथा बाह्य नामरूपात्मक जो सर्वप्रपंच और ब्रह्मके विवेकसे नामरूपात्मक सर्वमिथ्यहै और ताका अधिष्ठानभूत सच्चिदानंदस्वरूप ब्रह्मही सत्यहै । इसरीतिसे परमात्माके ज्ञानहुये ते गलित हुवा है देहाभिमान जिसका तथा जान्याहै परमात्मतत्त्व जिसने ऐसे पुरुषका मन अंदर बहार जहांजहां जावे तहांतहां पूर्वोक्त षड्विध समाधि स्वतः ही सिद्ध होवेहै ॥ १ ॥ तीव्र वैराग्यके बलसे परमहंसाश्रमके स्वीकारपूर्वक ब्रह्मके साक्षात्कारपर्यंत सद्गुरुके सन्निध शारीरक शास्त्र (वेदांतशास्त्र) का अवलंबन करिके निरंतर पौनः पुन्यसे किया तत्त्वंपदार्थका जो विवेक उसकारिके गलितहुवाहै देहाभिमान जिसका और ज्ञातहै परमात्मतत्त्व जिसकूं ऐसे पुरुषको षड्विध समाधि

(८०) स्वरूपानुसन्धान ।

अनायाससें स्वतः ही प्रवृत्त (प्राप्ता) होवेहै यही तात्पर्यार्थ है काहेते (ब्रह्मसू० ४ । १ । १) “आवृत्तिरसकृदुपदेशात्” इस व्याससूत्रके अनुसार “अहं ब्रह्म” इस वाक्यके अर्थका बोध सुदृढ होने पर्यंत समाधिसहित श्रवणादिकनका अभ्यासकरें इस-प्रकारसें आचार्यजीने कहाहै अब वैराग्यसंन्यासादिक श्रवणके साधनोविषै प्रयास देखीके तथा दीर्घकाल, निरंतर सत्कारपूर्वक अनुष्ठित श्रवणादिरूप ज्ञान साधनोंके विषै महत्प्रयास देखीके तथा ब्रह्मात्माके एकत्वज्ञानका फल अग्निहोत्रादिककी न्याई तत्कालमें प्राप्त नहीं होवेहै ऐसी स्वबुद्धिसे कल्पना कारिके साधनानुष्ठानसें उपराम होईके स्थितशिष्यकूं फल प्रदर्शनद्वारा साधनानुष्ठानके विषै ताकूं प्रवृत्त करणे-वास्ते तथा विश्वास उत्पत्तिके अर्थ ब्रह्मात्माकी एकता-रूप ज्ञानका तत्काल फल प्रदर्शक श्रुतिकूं पठन करेंहैं:- (द्वितीयमुंडक । २ । २ । ८)

“भिदच्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यंते सर्वसंशयाः ।
क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥”

तृतीयप्रक्रिया ।

(८)

अर्थः—देहसे बाह्य नामरूपात्मक सर्वार्थ, सर्पाधारभूत रज्जूकी न्याई व्याप्त सच्चिदानंदरूप परमात्मा सोही परशब्दका अर्थ है; तथा अंतः रादि सर्वदृश्यनसे विलक्षण और अस्मत्प्रत्ययका अव-
 बभूत तथा प्रत्यक् चैतन्यमात्र और साक्षीभूत जो जिव-
 त्मा सो अवरशब्दका अर्थ है अर्थात् प्रत्यगभिन्न जो
 परमात्मा ताका साक्षात्कार हुये कहिये, तू सो मैं हूं और
 मैं सो तू है, तथा ब्रह्म मैं हूं और मैं जो सोही ब्रह्म है-
 इसरीतिसे अखंड एकरसता करके करतलामलककी
 न्याई साक्षात्कार हुये अधिकारीका हृदयग्रंथि कहिये
 अहंकार और साक्षी इन दोनोंका तादात्म्याध्याससें
 लोहाभिकी न्याई एकहुवा जो स्वरूप सो, भिद्यते (भिन्न
 कहिये तूटता है) तथा सर्वसंशय छिन्न होवे है, कहिये
 मेरे विषे वान्मव ब्रह्मता है या नहीं ? और ब्रह्मत्व
 होते भी साक्षात्कार हुवा है या नहीं ? और साक्षात्कार
 हुयेभी मेरेकूं कर्तव्यकार्य कोई है या नहीं ? और
 कर्तव्यका अभाव होनेतेभी मेरेकूं जीवन्मुक्ति है या
 नहीं ? और जीवन्मुक्ति होतेभी वर्तमान देहके पात

(८२) स्वरूपानुसन्धान ।

अनंतर विदेह मुक्ति प्राप्त होवेगी या नहीं और विदेहमुक्ति होनेतेभी कालांतरके विषे पुनः जन्म होवेगा या नहीं इत्यादि संशयोंका छेद होवे है, अर्थात् परावरके ऐक्य दर्शनरूप शास्त्रकारिके संशयरूप पाश खंडित होवेहै तथा उस अधिकारिके कर्म क्षीण होवे हैं, (संचित, अनारब्ध (क्रियमाण) शब्दका वाच्य पुण्यपापसंमिश्र जोकर्म सोही विवक्षितहै, प्रारब्धकर्मका भोगसे क्षय होवेहै) ॥ १ ॥ ऊपर कथित प्रकारकी जो स्थिति सोही जीवन्मुक्ति कहियेहै.

यस्मिन् कालेस्वमात्मानं योगी जानाति केवलम् ।
तस्मात्कालात्समारभ्य जीवन्मुक्तो भवेत्सदा ॥

याका भावार्थः—योगी कहिये त्वंपदार्थ और तत्पदार्थके शोधनपूर्वक भाग त्यागलक्षणा (तत्त्वंपदोंके वाच्यार्थमें जो विरुद्ध विशेषणांशभाग तिनका त्यागकारिके शुद्ध विशेष्यभागकूं जणावनेवाली) सें अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) जाननेवाला आपने स्वरूपभूत आत्माकूं जिसकालके विषे केवलरूप कहिये अद्वैत, अखंड, एक

तृतीयप्रक्रिया । (८

रस अनुभव करे तिसकालकूं आरंभ करिके
जीवन्मुक्त रहेहै ॥ १ ॥ ऊपर कथितार्थकूं
दृढकरनेवास्ते श्रीवासिष्ठांतर्गत सिद्धगीताके ५.
प्रमाणहैं:—(यो-वा-उपशमप्रा-सर्ग-७)

द्वृष्टदर्शनदृश्यानि, त्यक्त्वा वासनया सह
दर्शनप्रथमाभास, मात्मानं समुपास्महे १०॥१॥
यस्मिन् सर्वं यस्य सर्वं, यतः सर्वं यस्मा इदम्।
येन सर्वं यद्वि सर्वं, तत्सत्यं समुपास्महे १२॥२॥
सर्वाशाः किल संत्यज्य, फलमेतदवाप्यते ।
येनाशाविषवल्लीनां, मूलमाला विलूयते १४॥३॥
बुद्धाप्यत्यन्तवैरस्यं, यः पदार्थेषु दुर्मतिः ।
बध्नाति भावनां भूयो, नरो नासौ सगर्दभः १५॥४॥
उपशमसुखमाहरेत्पवित्रं,

शमवशतः शममेति साधुचेतः ।

प्रशमितमनसः स्वके स्वरूपे,

भवति सुखे स्थितिरुत्तमा चिराय १८॥५॥

इनका अर्थ:—शुद्ध प्रत्यगात्मस्वरूपका निष्कर्ष
(सर्वउपाधिनिरासकारिके अवशिष्ट करिके करतलाम-

(८४) स्वरूपानुसन्धान ।

लकवत् साक्षात्कार करावते कोई सिद्ध मुनि कहते हैं,
जो द्रष्टा, दर्शन, दृश्य इस त्रिपुटीकं वासनासहित त्याग
करिके (इस स्थलके विषै त्रिपुटीका त्याग करनेसे शुद्ध
आत्माके विषै जाग्रत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाका
निरास सूचन किया है. और वासनाका त्याग कहनेसे
दो अवस्थाकी बीजभूत और वासना जालकारिके परि-
पूर्ण ऐसी जो अज्ञानात्मक सुषुप्ति अवस्था ताका
निरास सूचन किया है.) त्रिपुटीसे पर और चक्षु, मन
आदि इंद्रियनकी वृत्तियोंसे पहिले ही उनकी उत्पत्तिमें
साक्षीरूप करीके भासमान अर्थात् त्रिपुटीसे पूर्व सिद्ध
और सर्वकूं अनुभव सिद्ध ऐसा जो त्रिपुटीसे विवेचित
तुरीयस्वरूप प्रत्यगात्मा ताकी उपासना करिये है.
(प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूपकी स्थितीकूं प्राप्त हुये है.) ॥ १ ॥
जो ब्रह्म, नामरूपात्मक सर्वप्रपंचके आधार तासे तथा
सर्वका स्वामीरूप होनेसे तथा सर्वका अभिन्ननिमित्त
उपादानरूप अपादान (अवधिभाव) से तथा परार्थ-
त्वरूप संप्रदान भावसे तथा सर्व जो कर्तृकरणादि
भाव तासे अर्थात् सप्तविभक्त्यर्थरूप तासे नायाकारिके

तृतीयप्रक्रिया । (८५)

सर्वजगतके व्यवहारका निर्वाहक और सर्वात्मक ऐसा होवेहै. ता सर्वका अधिष्ठान परमार्थ सत्यब्रह्मरूप प्रत्य-
गात्माहै. इसरीतिसे अभेद साक्षात्कार करिके ब्रह्मात्मै-
क्यरूप अवस्थामें स्थितिकूं प्राप्तहुये है ॥ २ ॥ अन्य
सिद्ध मुनि पूर्वोक्त स्वरूप तत्त्वकी प्रातिकै विषै वैरा-
ग्यकूं ही मुख्य साधन कहेहैं. सर्व आशाके पारित्यागसैं
ही हृदयस्थित और ज्ञानका फलरूप जो प्रत्यक्स्वरूप
ब्रह्म ताकूं प्राप्तहोवेहै । जा स्वरूपके लाभसे आशारूप
विपलताकी मूलमाला (वासनाजालसे जटिल ऐसा
हृदय ग्रंथि) छिन्न होवेहै (भग. गी. अ. २ ।
श्लो-५९)

रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ।

इसभगवद्गीतावचनके प्रमाणसे ॥ ३ ॥

पूर्वोक्त वैराग्यके ही दाढर्य अर्थ कहेहै:-जो दुर्मति
पुरुष भोग्यविषयनके विषै वैरस्य जानीके अनंतरभी
तिसकेविषै फिर वासनावद्ध होवेहै सो नर नहीं किंतु
गर्दभ जानिये ॥ ४ ॥ अन्य सिद्धमुनि उपशमकूंही

(८६) स्वरूपानुसन्धान ।

मुख्य साधन केहै और वैराग्यादि इतर साधन उपश-
मके अर्थहैं इस आशयसे उपसंहारकर है. उपशम
कहिये बाह्य आंतर इंद्रियनका स्वस्वविषय विषैं व्यापार
का उपराम.उसकारके सर्वविक्षेप दुःखकी शांति होनेतें
आविर्भावकूं प्राप्त होनेवाला जो आत्ममुख ताकूं हीं
सम्पादन करना । सो आत्ममुख विषय सुखकीन्याई
दोषहेतु नहीं किंतु चित्तप्रसादका हेतु है । याते पवित्र-
रूप है तथा उपशमवान् जो पुरुष ताका चित्त निरिं-
धन अग्रिके सदृश शांतिकं प्राप्त होवेहै । और शांत
कहिये निर्वासनाचित्तवाले पुरुषनकूं निरतिशयानंदरूप
स्वकीय परमार्थस्वरूपके विषैं स्थिति कहिये भूमिका
ओंकी परंपराविषैं आरोहणकमसे उत्तम ऐसी सतम
भूमिकाकेविषैं प्रतिष्ठा प्राप्त होवेहै ॥ ५ ॥

इति श्रीमदुदयशंकरात्मज गौरीशंकरविरचिते स्वरू-
पानसंधाने तृतीयाप्रक्रिया समाप्ता ॥ ३ ॥

चतुर्थप्रक्रिया । (८७)

चतुर्थप्रक्रियाप्रारंभः ।

मांडूक्यश्रुति, और तिसके उपर व्याख्यान रूप गौडपादाचार्यकारिका तिनके तात्पर्यके अनुसार विचार. मांडूक्यभाष्यके आरंभमें मंगलाचरण.

प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरानि करव्यापिभि
व्याप्य लोकान् । भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान्
पुनरपि विषणोद्भासितान् कामजन्यान् ॥
पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरमुङ्
मायया भोजयन् नो । मायासंख्या तुरीयं
परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १ ॥

अर्थः—विधि मुख (स्वरूपबोधक शब्दों करीके प्रतिपादन) करीके ब्रह्मवस्तुप्रतिपादनकी जो प्रक्रिया ताकूं दर्शावेहै, जो परब्रह्म ताकूं में नमस्कार करूं हूं. अस्मदर्थका कहिये अहंप्रत्ययके विषय प्रत्यगात्माकी ब्रह्मके साथ ऐक्यताका अनुसंधान ताके स्मरणरूप नमनकूं सूचन करतेहुये भाष्यकारने ब्रह्मशब्दके अर्थकूं ही प्रत्यत्तव (आत्मत्व) सूचन किया. तिसकरिके

(८८) स्वरूपानुसन्धान ।

तत्पदार्थ और त्वं पदार्थका ऐक्यरूप विषय ध्वनित होवेहै, और यत् शब्दको प्रसिद्ध अर्थकी द्योतकता होनेतें वेदांत प्रसिद्ध जो ब्रह्म ताकूं नमस्कार करूहुं, ऐसे संबंध करीके श्रौतमंगलाचरणभी किया, और ब्रह्मकूं अद्वितीयत्व है याते जन्ममरणकारणके अभावतें अमृतं और अजं ऐसा कहाहै और जन्ममरणका प्रबंध (संततबंधन) रूप संसारताका निषेध करिके स्वतः सिद्ध संसाराभावकूं प्रदर्शन करतेहुये श्रीआचार्यने संसाररूप अनर्थकी निवृत्तिरूप प्रयोजनभा द्योतन किया. जो अद्वितीय और स्वतः संसारशून्य ऐसा ब्रह्म वेदांतप्रमाणनसे सिद्धहै, तो अवस्थात्रयाविशिष्ट भोक्ता ऐसे जीवनका अनुभव तद्रूपसे कैसा होवेहै ? और तिनोंकूं भोग करावनेवाला ईश्वर श्रुतिमें श्रुत होवेहै तथा भोग्य कहिये भोगने योग्य विषयसमूहभी पृथक् प्रतीत होवेहै, यह सर्व दृश्यवर्ग अद्वैतस्वरूपके विषैं विरुद्ध है. ऐसी आशंका होनेते ताके समाधान अर्थ अद्वैत ब्रह्मके विषैं जीव, जगत्, और ईश्वर ये सर्व कल्पनासें संभवै है इस अभिप्रायसे कहे हैं:—

चतुर्थप्रक्रिया । (८९)

“प्रज्ञानांशुप्रतानैः” कहिये जन्मादि विकाररहित कूटस्थ ज्ञप्तिरूप जो ब्रह्मवस्तु ताकूं प्रज्ञान कहियेहै, कहिये “प्रज्ञानं ब्रह्म” ऐसा श्रुतिप्रमाण है, इस ब्रह्मके अंशु (किरण) रूप चिदाभास, जीव सूर्यप्रतिबिंबकी-न्याई निरूपण कियेभी बिंबभूत ब्रह्मसे भिन्नता करिके विद्यमान है नहीं. उन चिदाभास जीवनका ‘स्थिरचर’ कहिये वृक्षादि मनुष्यादि समूहके विषे व्यापक ‘प्रतान’ विस्तारसे लोक कहिये विषयनकूं व्यापीके और देवतानुगृहीत बाह्य इंद्रियनके द्वारा बुद्धिका जो तत्तद्विषयरूप परिणाम तासैं जन्य है, याते स्थूल ऐसे भोग कहिये सुखदुःखके साक्षात्कारकूं भोगिके ‘स्वपिति’ कहिये शयन करेहैं; इस प्रकारसैं ब्रह्मके विषे जागरित कल्पित है, इस प्रकार सूचना किया. तिसही ब्रह्मके विषे स्वप्नकल्पनाको दिखाताहै कि, पुनः कहिये जाग्रत् अवस्थामें हेतु धर्म अधर्मके क्षयके अनन्तर स्वप्नके हेतु कर्मका उद्भव होतेहुये स्वप्नके विषे बाह्य इंद्रिय तथा स्थूल विषय हैं नहीं किंतुवासनात्मक भासताहै, सो कैसा है की काम कर्म

(९०) स्वरूपानुसन्धान ।

और अविद्यासे जन्य ऐसा सो वासनात्मक विषयोंका अनुभव करके शयन करताहै, अवस्थाद्वयकी ब्रह्मके विषै कल्पना प्रदर्शनकरिके सुषुप्तिकीभी कल्पना प्रदर्शन करेहै, जागरित स्वमरूप स्थूल सूक्ष्म सर्व विषयनकृं 'पीत्वा' कहिये अज्ञात स्वरूपके विषै लीन करीके शयन करे है. (कारणभावसें स्थित रहेहै) ता सुषुप्तिके विषै आनंदकूं प्राधान्यके. अभिप्रायसें विशेषण देवेहैं. 'मधुरभुक्' कहिये आनंदका अनुभव करनेवाले प्रतिबिंबरूप जीवकूं मायाकृत मिथ्याभूत अवस्थात्रयके संवधी (अवस्था त्रयवान्)ऐसे संपादन करिके भोग-प्रद होयाहुयां सो ब्रह्म रहेहै, याते ब्रह्मके विषै तीन अवस्था तथा अवस्थावाले जीव और मायावी ईश्वर ये सर्व पदार्थ कल्पितहै. या वार्ताकूं कहेहैं " मायासंख्यातुरीयं " तुरीय (चतुर्थ)ऐसे अर्थसें ब्रह्मकूं सद्वितीयता प्राप्त होवेहै, इस शंकाका समाधानः—कल्पित स्थानत्रयकी अपेक्षासें जो ब्रह्मकूं तुरीयत्व कहा तिसतें द्वैत संभवे नहीं, मायावी कहने निरुप्यताकी

चतुर्थप्रक्रिया । (९१)

शंका होनेते सिद्धान्त कहेहैं, 'परं' (शुद्ध) यद्यपि ब्रह्मकूं माया उपाधिद्वारा मायाविता है तथापि स्वरूपसे मायाका संबंध नहीं याते निकृष्टता संभवे नहीं ॥ १ ॥ प्रथमश्लोकमें विधिमुखसे वस्तुप्रतिपादनकी प्रक्रियाका अवलंब करीके तच्छब्दार्थसे उपक्रमकरि तच्छब्दार्थको त्वंपदार्थ प्रत्यगात्मस्वरूपत्व कथन किया, तथा विषय और प्रयोजनकी उक्तिकरिके संबंध औ अधिकारीका सूचन किया, अब निषेधद्वारासे वस्तु प्रतिपादन करनेवाली प्रक्रियाका आश्रयण करिके त्वं पदार्थसे उपक्रम करिके त्वमर्थकूं तत्पदार्थके साथ असंसारी ब्रह्मात्मत्वकी प्रतीति करावे है. (मांडू. भाष्य-२) श्लोकः—

योविथात्मा विधिजविषयान्प्राश्यभोगान्स्थ
विष्टान् पश्चाच्चान्यान्स्वमतिविभवान्ज्यो
तिपास्वेनसूक्ष्मान् ॥ सर्वानेतान्पुनरपि शनैः
स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वासर्वान्विशेषा
न्विगतगुणगणः पात्वसौनस्तुरीयः ॥ २ ॥

अर्थः—त्वंपदका अर्थभूत और स्वतः सिद्ध ऐसा जो चिद्धातु यत् सर्वनामकरिके ग्रहण करनां । तिस

(९२) स्वरूपानुसन्धान ।

चिद्धातुके विषैं जागरित आरोपित है ताका उदाहरण देवेहै जो चिद्धातु विश्वात्मा है-विश्व कहिये पंचीकृत (जिनका पंचीकरण अर्थात् प्रत्येक भूतका अर्धभाग और इतरभूतोंकें चतुर्थ भाग इनका मेलनसों) महाभूत और ताका कार्यभूत स्थूल जगद्रूपी विराट् शरीर यही जागरित अवस्था; तिसके विषैं 'अहं' ममत्वाभिमानवाला सो विश्वात्मा कहिये है. ताकी अर्थ क्रियाकूं कहेहै ' विधिजविषयान् ' कहिये अविद्या कामसैं उत्तन्नहुये धर्म और अधर्मनसैं जन्य शब्दादि विषय, वैं कैसे हैं भोग शब्दके वाच्य तथा आदित्यादि देवतानुगृहीत वाह्य इंद्रियद्वारा जो बुद्धिवृत्तिके परिणाम तिनके विषयभूत हैं याते (स्थूलतम एसैं तिन शब्दादि विषयनकूं साक्षात् अनुभव करीके यह प्रत्यगात्मा स्थित है. सो ही परमात्माके विषैं स्वभावस्थाका अध्यास दर्शावेहैं, जाग्रतके हेतुभूत कर्मनके नाश अनंतर स्वप्नके हेतुभूत कर्मनका उद्भव होनेते स्थूल विषयसे अन्य ऐसे और सूक्ष्म कहिये वाह्य इंद्रियउपराम हुयेहैं याते

चतुर्थप्रक्रिया । (९३)

अविद्या काम औ कर्म इनसे प्रेरित स्वबुद्धिमात्रके प्रभावसे उत्पन्न अर्थात् वासनामय और आदित्यादि ज्योतिअस्त होनेते आत्मभूत ज्योतिसे ही विषय किये-हुये सूक्ष्म विषयनकूं अनुभव करीके अपंचीकृत (जिन भूतोंका पंचीकरण हुवा नहीं) पंचमहाभूत और तिनका कार्य सूक्ष्मप्रपंच हैरण्यगर्भ शरीरके विषैं तथा स्वप्न अवस्थाके विषैं अहं ममताका अभिमान करताहुवा तैजस होवेहैं. ताही आत्माके विषैं मुमुक्षुकी कल्पना दर्शावहै. स्थूल और सूक्ष्म इन विभागकारिके स्थानद्वयावाछिन्न पूर्वोक्त सर्व विशेषनकूं स्थूल सूक्ष्म उपाधिद्वारा स्थानद्वयके विषैं जो संचार तिसकारिके श्रम प्राप्त होनेते स्वप्नकूं भी त्यागनेके इच्छासे 'शनैः' मंद मंद अनुक्रमसे अथवा क्रमराहित्यसे कारणात्मक अज्ञानविशिष्ट स्व-स्वरूपके विषैं स्वप्न विषयनकूं स्थापन करीके कहिये लय अथवा उपसंहार करीके अव्याकृत प्रधान ऐसा हुवा प्राज्ञ होवेहैं. अब स्थानत्रयविशिष्ट ताही प्रत्यगात्माकूं " नांतः प्रज्ञं न वहिः प्रज्ञं" इत्यादि निषेधशास्त्रजन्य

(९४) स्वरूपानुसन्धान ।

प्रामाणिक ज्ञानकी आरूढतासें कार्यकारणरूप सर्व अनर्थनकूं प्रामाणिक ज्ञानप्रभावसें बाध करीके निरूप्याधिक परिपूर्ण ज्ञातिमात्र परमात्मास्वरूप करीके निष्पन्न प्रत्यगात्मतत्त्वकूं कहेहैं, जो प्रत्यगात्मा सर्व विशेषनके त्यागसें गुणगणरहित होनेते तुरीयरूप है। प्रथम श्लोक-प्रदर्शित प्रणामका विघ्न प्रवाहकी शान्तिरूप प्रयोजन सो स्थानत्रयकी कल्पनासें अतीत परम वस्तुका लाभ रूप है, ताकी प्रार्थना करेहैं, जो व्याख्यातारूप और श्रोतारूप सर्वनके पुरुषार्थनमें प्रतिपक्षीभूत जो कारण त्रिविध प्रतिबंध (भूत, भावी, वर्तमान, इनका विवरण पंचदशी ध्यानदीप श्लो. ३९—से ४५ तक निरूपण कियाहै विस्तृत होनेते लिखते नहीं.) तिनके निरास-पूर्वक निरस्त भई हैं अशेष कल्पना जिस्सें और नित्य विज्ञातिस्वभाव ऐसा परमात्मा मोक्षदान करीके और मोक्षकारण ज्ञान प्रदान करीके रक्षण करेहैं ॥ २ ॥

(१) ॐकारके निर्णय अर्थ और आत्मतत्त्वकी प्रतिपत्ति (ज्ञान) में उपायभूत प्रथम ॐकारप्रकरण.
(२) जैसे रज्जुके विपैं सर्पादिविकल्पका उपशम हुये

चतुर्थप्रक्रिया । (९५)

रज्जुतत्त्वकी प्रतिपत्ति (ज्ञान) होवेहै, तैसैं द्वैतप्र-
पंचका उपशम हुये अद्वैतकी प्रतिपत्ति होवेहै. ता
द्वैतका हेतुसैं मिथ्यात्व प्रतिपादनके लिये दुसरा वैत-
थ्यप्रकर्ण, (३) अद्वैतकूं वैतथ्य प्रसंग प्राप्त हुयें युक्ति
सिद्ध जो अद्वैतत्व ताके दर्शनार्थ तृतीय अद्वैत प्रकरण,
(४) अद्वैतत्व सिद्धिमें प्रतिपक्षीभूत दूसरे अवैदिक
वादांतरनकूं उनकीही विरुद्ध उक्तिकरीके निराकरण
अर्थ चतुर्थ अलातशांतिप्रकरण.

ॐकार जो है सो सगुण ब्रह्मका प्रतीकरूपहै,
और निर्गुणब्रह्मका द्वारभूत है. सो ॐकार चार मात्रा
त्मक है, ताकी (मांडू. उ. मं ८) “ पादा मात्रा
मात्रापादा कहिये प्रत्येक मात्रा चार चार (विश्वादि
१५) पादात्मक हैं सो अध्यात्म, अधिदैव, और अधिभूत
इत्यादिक त्वंपदार्थ तत्पदार्थके शोधनपूर्वक अध्यारोप
तथा अपवाद दृष्टिसैं व्यष्टि समष्टिका एकताका और
सर्वत्र चैतन्यसंचारस्फूर्तिकी अनुस्यूतता तथा अद्वैतका
अनुभव श्रुति करावेहै, तिनका प्रकार:—

(९६) स्वरूपानुसन्धान ।

(१) अकार मात्रा, सत्त्वगुणात्मिका जाग्रत् अवस्था, नेत्र स्थान, स्थूल भोग सप्तांग (१ बुद्धि, २ मूर्धा, ३ सूर्यचक्षुः, ४ वायु प्राण, ५ आकाश देहका मध्यभाग, ६ जलवस्ति, (मूत्रस्थान) ७ पृथ्वी पाद, ८ आहवनीय अग्नि मुख,) एकोनविंशति मुख (वागादि पंचकर्मेन्द्रिय, श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिय, प्राणादि पंचक, अंतःकरण चतुष्टय कहिये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार.) बहिःप्रज्ञ कहिये आत्मासे अतिरिक्त जो अनात्मा सर्वदृश्य विषय तिनके विषे जिसकी प्रज्ञा संलब्ध रहेहै सो अर्थात् जाकी प्रज्ञा अवियासे बहिर्विषयक होवेहै सो विश्वसंज्ञिक साभास अहंकार अभिमानी भोक्ता सो अध्यात्मक और अधिदैविक, वैश्वानर तिसकूं विराट्भी कहेहैं सो समष्टि विश्वका आयतनहै. तहां पुरुषसूक्तश्रुतिः—

(क. सं. अ. अ. व. मं.)

“ सहस्रशीर्षा पुरुषःसहस्राक्षः सहस्रपात् ” व्याप्ति समष्टिकी एकतासे स्थूल भोग, तामें अन्यश्रुतिः—

चतुर्थप्रक्रिया । (९७)

(केवल्प उ. मं. १२)

स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः

स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति ॥ १ ॥

याका अर्थः—“स एव” कहिये मायाकरीके परि मोहित आत्मा, मनकूं अनुकूल स्त्री तथा अन्नपानादि और ‘आदि’शब्दार्थ मनके अनुकूल अशनाच्छादनादि विचित्र भोगनसैं जाग्रदवस्था (चक्षुरादि इंद्रियकरी के बाह्य विषयनकी उपलब्धिरूप अवस्था) विषैं विषयोपभोगजन्य तृप्तिकूं प्राप्त होवेहै. कहिये सुखदुःखाः दिका अनुभव करेहै, ॥ १ ॥ इस रीतिसैं जाग्रत्सैं सुषुप्तिपर्यंत शास्त्रीय अर्थ वा लौकिक कामनाकूं करताहुवा विश्वाभिमानो श्रमित होवे है, जैसें शकुनि पक्षी आकाशमें फिरिके श्रमित होयके आपने आश्रय स्थानकूं प्राप्त होवेहै; इस रीतिसे जाग्रत् विषैं वृत्ति-यां श्रमित होनेते अकारमात्रा उकारमें मिलिकें विश्व तैजसकें विषैं और वैश्वानर हिरण्यगर्भके विषैं लीन होवेहै. इस रीतिसैं जाग्रत्का अस्तकाल और स्वप्नका

(९८) स्वरूपानुसन्धान ।

उदयकाल इन दोनों कालकां जो संधि (अंतराल अवस्था) ताके विपै दोनों उपाधिसैं रहित अंतर्गामी का अनुभव होवेहै. अब—

२—उकारमात्रा रजोगुणात्मिका, स्वभावस्था, कंठ-स्थान, सूक्ष्म भोग, सप्तांग एकोनविंशति मुख, अंतः प्रज्ञ (वहिरिन्द्रियनका उपराम हुये ते वासनामय मनोमात्र तासैं अंतर्मुख जाकी प्रज्ञा सो) तैजस अभिमानी (स्थूल विषयनकरीके रहित और केवल प्रकाशस्वरूप विषयभूत जो प्रज्ञा ताके विपै विषयि-पणा करीके जो रहे है सो.) भोक्ता अध्यात्मक और अधिदैविक हिरण्यगर्भ ताकूं सूत्रात्माभी कहेहै, सो समष्टि तैजसका आयतन है तहां श्रुतिः—

(वृ. उ. २।१।२०) “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिगा-व्युच्चरन्ति” व्यष्टि समष्टिकी एकात्मतासैं सूक्ष्म भोग तासैं अन्य श्रुतिः—

(कैवल्यउ. मं. १३)

स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता, स्वमायया कल्पितविश्वलोके ।

चतुर्थप्रक्रिया । (९९)

याकाअर्थः—सर्व इंद्रियोंका उपरामरूप स्वभावस्था के विषै प्राणका धारक जीव, विविध प्रकारकी वासना-युक्त होइके स्वाज्ञान करीके कल्पित रथ, अश्व, मार्ग इत्यादि विश्वके विषै “मैं सुखी—दुःखी हूं” इस प्रकारसें सुखदुःखनका भोक्ता होवेहै. १ ॥ इस रीतिसें स्वभावस्थाके विषै रथ, अश्व, तथा रथ मार्ग-भी नहीं हैं, तो भी जो गिरि, नदी समुद्र आदि अनेक प्रपंच भोगमें आवैहै, सो सर्व, स्वयं ज्योति साक्षी आत्मारूप अधिष्ठानके ऊपर उल्लिखित होवेहै जैसे सूर्यके किरणोंके ऊपर जलका उल्लेख होताहै तैसे इस वार्ताका विस्तार बृहदारण्यकके छठे अध्यायमें तृतीय ब्राह्मणके विषै याज्ञवल्क्य मुनिने जनक राजा-कूं स्वभावस्थाविषै स्वयंज्योतिषनाका अनुभव करा-याहै. तहां श्रुतिः—

(बृह. उ. अ. ६।३।९)

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत
इदं च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं

(१००) स्वरूपानुसन्धान ।

तस्मिन् सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं
च परलोकस्थानं च अथ यथा क्रमोयं परलोकस्थाने
भवति तमाक्रममाक्रम्योभयान्पाप्मन आनंदाश्च पश्य-
ति स यत्र प्रस्वापित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय
स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा
प्रस्वापित्यत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति ॥ १ ॥

अर्थः--शंका--पूर्वमंत्रमें ऐसा कहा है जिस स्थानके
विषैं आदित्यादिक बाह्यतेजका अभाव हो ते कार्य-
कारण संघातरूप पुरुष बाह्यज्योतिसें अतिरिक्त
स्वरूपज्योतिकरीके गमनादिक व्यवहार करे है सो
आदित्यादि ज्योतिषनके अभावविशिष्ट कोई स्थान
कहीं है नहीं जिसके विषैं विविक्त स्वयं ज्योतिष
उपलभ्यमान होवे, काहेते सर्वकालके विषैंही कार्यका-
रणका संघात, बाह्यज्योतिकरी संबंधवाला प्रतीत
होवे है, याते विविक्त (पृथक्) स्वयंज्योतिष् रूप
करीके सत्य नहीं, तहा सिद्धांती--कोई एक स्थानके-
विषैं बाह्य अध्यात्मिक भूत भौतिक सूर्यादि तेजनसें
संबंधरहित विविक्त स्वयंज्योतिष् रूप करीके उपलभ्य

चतुर्थप्रक्रिया । (१०१)

मान होवेहै, याते पूर्वमंत्रमें कहा सर्व समीचीन है, इस आशयसें समाधान करेहै, जो आत्मा जिस कालके प्रकर्ष करीके स्वप्नका अनुभव करेहै, अर्थात् संधि-स्थानकूं प्रकाशे है, तिसका कालके विषैं सर्वावात् क-हिये संसर्गमें कारणीभूत ऐसीभूत भौतिक सर्व मात्रावाला यह जागरित देहकी मात्रा(एकदेशरूप अवयव) कूं ग्रह-णकरीके अर्थात् दुष्ट जन्मकी वासनाओसें वासित होईके स्वयं जागरित स्थूलदेहकूं हनन करके कहिये संबन्ध-हित होयके (इस स्थलके विषैं आत्माकूं देहका हंतृत्व कहाहै, ताका यह अभिप्राय है जागरित अवस्थाके विषैं आदित्यादि देवनका जो चक्षुरादि इंद्रियनके विषैं अनुग्रह सो स्थूल देहके व्यवहार अर्थ है, और आत्म-संबन्धी जो देहव्यवहार सो धर्माधर्मफलोपभोगनसें प्रेरित है, और इस देहके विषैं धर्माधर्मनके फलोपभोगका जो उपराम सो कर्मनके उपरामसें कृत है, याते कर्मकृत देह हननका आत्माके विषैं उपचारसें हंतृत्व कहा है.) ता वासनावासित आत्मा वासनामय स्वप्नदेहकूं स्वयं निर्माण करीके (या स्थलके विषैं भी कर्मकृत

(१०२) स्वरूपानुसन्धान ।

निर्माणके उपचारसें आत्माकूं निर्मातृत्व जाणना)
 आपनी मात्रोपादानरूप दीप्ति करीके कहिये सर्व
 वासनात्मक अंतःकरणवृत्तिके प्रकाश करीके सो वृत्ति
 स्वप्नके विषै विषयभूत और सर्ववासनामय होयके प्रकाशे
 है, और सो वृत्ति स्वप्नके विषै स्वयंभा कहावे है, विषयी
 तथा विविक्तरूप तथा अलुप्तदृक् स्वभावरूप स्वरूप-
 ज्योति करीके पूर्वोक्त विषयभूत वासनामय वृत्तिभाकूं
 विषय करताहुवा प्रस्वाप करेहै, पूर्वोक्त रीतिसें जो वर्त-
 नताकूंही प्रस्वाप (स्वप्न) जानिये.ता स्वप्नावस्थाके विषै
 आत्मा स्वयं विविक्ज्योतिष (बाह्य अध्यात्मिक भूत
 भौतिक सूर्यादिकनसें संसर्गरहित स्वप्रकाशरूप) होवेहै.

शंका:—इस आत्माने जाग्रत् देहकी मात्रा(वासना)
 का ग्रहण किया है, याते तिनके होते स्वप्नके विषै
 आत्मा स्वयं ज्योतिष कैसा कहावें ?

उत्तर:—या दोषकूं इस स्थलके विषै नहीं जाणना
 काहेते वासनामयत्व तो विषयभूत है, याते तिस करीके
 ही स्वयंज्योतिष आत्मदर्शनयोग्य है, विषय विना स्वयं-
 ज्योतिष आत्माका दर्शन शक्य नहीं जैसें सुषुप्तिकालके

विषैं कोईभी विषय न होनेते आत्मा दर्शानेकूं शक्य नहीं तैसैं, जब सो वासनात्मक विषयभूत स्वयंभा उपलभ्यमान होवेहै, तिस कालके विषैं मियांनसैं खड्ग की न्याई सर्व संसर्गरहित चक्षुरादि कार्यकारणसैं व्यावृत्त स्वरूप अलुप्तहू सो आत्मज्योतिष स्वस्वरूपसैं प्रकाशमान ग्राह्य होवेहै, याते सो आत्मा स्वमके विषैं स्वयंज्योतिष अनुभूत होवेहै यह सिद्ध हुवा ॥ १ ॥ तात्पर्य यह है यद्यपि जाग्रतमें और स्वममें आत्माका स्वयंज्योतिषत्व सिद्धहै, परंतु जाग्रत् विषैं सूर्य, चन्द्र, अग्नि और वाक् इन चार ज्योतिकरीके संकीर्ण है यातें जाग्रत विषैं स्वयंज्योतिषत्व अनुभूत होवे नहीं, और स्वममें सूर्यादि ज्योतिषनकां अभाव होनेते स्वयंज्योतिषत्व स्पष्ट अनुभूत होवेहै !

शंका:—स्वमके विषैं आत्मा स्वयंज्योतिष है यह कहना संभवे नहीं काहेते जागरितके विषैं जैसे, तैसैंही ग्राह्य ग्राहकादिकन के (सर्व) व्यवहार स्वममें भी दृष्ट है, और चक्षुरादिकनके अनुग्राहक आदित्यादिकनके आलोक भी जाग्रत्की न्याई दृष्ट होवेहै याते

(१०४) स्वरूपानुसन्धान ।

स्वप्नके विषैं स्वयंज्योतिषत्व अवधारण कैसा होव ?

समाधानः—जाग्रत स्वप्नमें जो वैलक्षण्य है सो श्रवण कर, जाग्रतमें इंद्रिय, बुद्धि, मन, आदिकनके प्रकाशनव्यापारसें आत्मज्योतिष संकीर्ण है, और स्वप्नके विषैं तो इंद्रियनका और तदनुग्राहक आदित्यादिकनके प्रकाशका भी अभाव है याते सो आत्मज्योतिषत्व केवल विविक्त है, याते वैलक्षण्य सिद्ध होवेहै.

शंकाः—जैसें जागरितके विषैं उपलब्धमान होवे है, तैसेंही स्वप्नमें भी उपलब्ध होवेहै याते इंद्रिय तथा तदनुग्राहकनके अभावतें कथित वैलक्षण्य कैसा घटे हैं ? समाधानः—तहां श्रुतिः—

(बृह. उ. अ. ५ । ३ । १० ।)

न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवंत्यथ
रथान् रथयोगान् पथः सृजते न तत्रानंदाः सु-
दः प्रसुदे भवंत्यथानंदान् सुदः प्रसुदः सृजते
न तत्र वेशांताः पुष्करिण्यः स्रवंत्यो भवंत्यथ
वेशांता पुष्करिण्यः स्रवंत्यः सृजते स हि कर्तार

अर्थः—स्वप्नके विषै रथादिक विषय तथा तिनकू जोडनेयोग्य अश्वादिकभी नहींहैं, और रथ चलनेके मार्गभी नहींहैं, तथापि आत्मा रथ, अश्व, तथा तिनके मार्गकू स्वयं उत्पन्न करेहै,

शंकाः—रथादिकनके साधनभूत काष्ठादिकनका अभाव होनेते तिनकू किस रीतिसे पैदा करेहै ?

समाधानः—जाग्रत् लोककी वासनामात्रकू ग्रहण करीके और स्थूलदेहका त्यागकरीके आत्मा स्वप्नलोककू सृजे है.वासनात्मक अंतःकरणकी वृत्ति ही स्वप्नलोककी उपलब्धिमें निमित्तभूत शुभाशुभ कर्मसे प्रेरित हुई दृश्यरूपताकरीके भासे है, यह पूर्वकहा ताकू कैसे भूलते हो स्वप्नके विषै करण तथा तिनके अनुग्राहक आदित्यादिकनका प्रकाश तथा तिनसे अवभास्य रथादिक विषय विद्यमान है, तथापि केवल वासनामात्र है, और सर्व कर्म प्रेरणासे उद्भूत अंतःकरणवृत्तिके विषै दृष्ट होवेहै, सो सर्व अलुप्तहक् ज्योतिषसे प्रकाश होवेहै, सो हि आत्मज्योतिषता स्वप्नके विषै खड्गकी न्याई केवल विविक्त है. तथा तां स्वप्नके विषै

(१०६) स्वरूपानुसन्धान ।

जायत् प्रसिद्ध सामान्य आनंद नहीं तथा मुद (पुत्रा-
दिलाभ निमित्त हर्ष) नहीं. तथा प्रहर्ष (अतिशयित
आनंद) भी नहीं तथापि तिनकूं आत्मा सृजे है,
और स्वप्नके विषैं वेशांत कहिये अल्पजलाशय, महा
सरोवर, नदी तथा गिरि, समुद्रादिकभी नहीं है,
तथापि आत्मा तिनकूं वासनामात्रसें सृजे है, आत्मा-
के विषैं जो सृष्टिका कर्तृत्व कहां सो वासनाके आश्र-
यभूत चित्तवृत्तिके उद्भूतपनामें निमित्तभूत कर्मरूप
हेतुमें औपचारिक (विवर्तरूप) जानियें, परंतु साक्षा-
त्कर्तृत्व नहीं, काहेते आत्माके विषैं साधनोंके अभाव-
तें क्रियाका असंभव है, और कारक बिना क्रिया
बने नहीं, स्वप्नमें हस्तपादादिक क्रियाकारकनका संभव-
नहीं है याते सो सर्व आरोपित जानिये कहिये ता स्वयं
ज्योतिष अधिष्ठानके विषैं पूर्वोक्त सर्व अध्यस्त अर्थात्
कल्पित जानिये ॥ २ ॥ ×

× विवर्तका लक्षण. “कारणेन विषमवृत्ताकोऽन्यथाभावो विवर्तः”.

अर्थः—कारणके साथ विषम है सत्ता जिसकी ऐसा जो अन्यथाभाव
कहिये रूपांतरकी प्रतीति सो विवर्त. जैसे रज्जुके विषयमें भुजंग.

चतुर्थप्रक्रिया । (१०७)

उपरकी न्याईं तैजस अभिमानी उकारमात्रात्मक स्वभावस्थामें विचित्र स्वभोगनकूं भोगिके पूर्वोक्त शक्नुनिदृष्टांतकी न्याईं श्रमित होईके मकारमात्रामें लीन होवेहै, तैजस प्राज्ञमें मिलेहै, और हिरण्यगर्भ अव्याकृतमें मिलेहै, इस प्रकारसें स्वमका अस्तकाल और सुषुप्तिका उदयकाल इन दोनोकी अंतरालअवस्थामें निरुपाधिक अंतर्यामीका अनुभव होवे है, अब मकारमात्रा तमोगुणात्मिका, सुषुप्ति अवस्था, हृदय स्थानक, आनंद भोग, एक होईके कहिये जागरित और स्वम या दोनों स्थान करीके प्रविभक्त (पृथक्-पृथक्) ऐसा जो मनस्यदनमात्र स्थूल सूक्ष्म द्वैतसमूह सो सर्व जैसे स्वयं विभक्तरूप, है तिनका अपरित्याग करीके हीं अपने सर्व विस्तारसे सहित होते अव्याकृतनामक कारणभावकूं प्राप्त होवेहै (कारणात्मकहोवेहै) जैसा दिनरात्रिके तमसें ग्रस्त होयाहुवा तमस्त्वनासें ही व्यवहार होवेहै, तैसा स्थूल सूक्ष्म कार्यसमूहभी कारणभावकूं प्राप्त होयके कारणशब्दकरीके ही व्यवहृत होवे है, सो अवस्थारूप उपाधिसें उपहित

(१०८) स्वरूपानुसन्धान ।

चैतन्यरूप आत्माभी एकीभूत कहिये है, चेतोमुख कहिये (केनउ. २ । ३) “प्रतिबोधविदितं मतं” इस श्रुतिमें प्रसिद्ध प्रतिप्रतिबोधशब्दकरीके वाच्य जो स्वप्न औ जागरित ताकूं चेतस् कहे है, सो चेतस् प्रतिद्वारभूत होनेते प्राज्ञ चेतोमुख कहिये हैं. सुषुप्तिरूप द्वार विना स्वप्नऔरजाग्रतकी संभवही नहीं, काहेते स्वप्नतथाजाग्रत दोनोंभी सुषुप्तिके कार्यरूप है, इस रीतिसें सुषुप्तिका अभिमानी प्राज्ञ उभयस्थानका कारण होनेते चेतोमुख या नामकूं धरे है, अथवा सुषुप्ताभिमानी प्राज्ञका स्वप्न और जाग्रतके विषे क्रमसे या अक्रमसें जो अवागमन ताका चैतन्यही द्वारभूत है, काहेते चैतन्य विना कोईभी चेष्टा सिद्ध होवे नहीं इस अभिप्रायते प्राज्ञ चेतोमुख चेतोमुख कहिये है घनप्राज्ञ कहिये जाग्रत तथा स्वप्ननामक मनका स्पंदरूप प्राज्ञाका जो अवस्थामें घनीभाव अर्थात् अविभक्तभाव होवे है सो, प्राज्ञाभिमानी भोक्ता कहिये प्राज्ञनिमात्रही जाका असाधारणरूप अर्थात् विशेषज्ञानके अभावतें सो अध्यात्मक और अधिदैव अव्याकृत ईश्वर ताकूं शवल (उपाधिवाला) ब्रह्मभी कहे है, सो समष्टि प्राज्ञका आयतन है, तहां श्रुतिः—

चतुर्थप्रक्रिया । (१०९)

(बृह० उ० ६ । ३ । ९)

न किञ्चित् कामं कामयते न किञ्चित्स्वप्नं पश्यति ।
(बृह० उ० ६ । ३ । २२) “तापी अतापी भवति
विद्धोऽविद्धो भवति” ॥

अर्थ—सुषुप्ति अवस्थामें प्राज्ञभोक्ता किसी कामकी इच्छा नहीं करता तैसेही कोई स्वप्नभी ‘नहीं’, देखता तापयुक्त हो तोभी तापरहित होताहै और शरीरमें किसीप्रकारकी चोट लगे तोभी उसको (नहीं) जाणता व्यष्टिसमष्टिकी एकात्मकतासे आनन्द भोग तामें अन्यश्रुतिः—कैवल्य (१ । १३)

“ सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः
सुखरूपमेति ”

अर्थः—सुषुप्तिकालके विषै कहिये आनन्दभोगके अवसर विषै सर्व विशेष अज्ञानरूप स्वकारणमें लीन हुये अज्ञानकारीके आवृत ऐसा हुवा सुखरूपकूं कहिये स्वप्रकाश आनन्दात्मक स्वरूपकूं प्राप्त होवेहै, इस रीतिसे सुषुप्तिअवस्थामें आवरणयुक्त आनन्दभोगकारीके सो मकारमात्रा आवरण (अज्ञान) का भंग करीके

(११०) स्वरूपानुसन्धान ।

शुद्ध ब्रह्मका अनुभव होनेवास्ते अर्धमात्रामें लीन होई कहिये अर्धमात्रा, शुद्धसत्त्वगुणात्मिका, तुरीयावस्था, हृदयाकाशस्थानक, परमानन्दभोग, अंतर्यामी भोक्ता सो अध्यात्मक, और अधिदैव, शुद्धब्रह्मस्वरूप, इस रीतिसे अध्यारोपदृष्टिसे अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत सर्व प्रपंचके विषे अधिष्ठानस्वरूपका अनुभव कराया, अव अपवाद दृष्टिसे “नेतिनेति” या श्रुतिके अनुसार अनुसंधान, तहां मांडूक्यश्रुतिः—

(मांडूक्य उ. मं . ७)

नांतःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञो-
नैव न न प्रज्ञनाप्रज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यं
मग्राह्यमलक्षणमार्चित्यमव्यपदेश्यमेकात्म
प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं च-
तुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः॥१॥

अर्थः—अवस्थात्रयसें अतीत ऐसें तुरीय स्वरूपका अध्यारोपदृष्टिसें विधिमुखकरीके अनुभव होना शक्य नहीं, याते अपवाददृष्टिसें निषेधमुख करीके ताका अनुभव करावे है. “नांतःप्रज्ञमिति” या श्रुतिमें प्रथम

प्राप्त बहिःप्रज्ञ विश्वाभिमानीका त्याग करीके तैजस अभिमानी अंतःप्रज्ञका जो पहिले निषेधविषै ग्रहण किया. ताका यह कारण है जाग्रदादि तीनों अवस्था-कूं स्वप्नता जाणनेवास्ते तहां श्रुतिः—

(ऐतरीय उ. ३ । १२)

“त्रयोऽवस्थास्त्रयः स्वप्नाः ” तथा अतिवाहिक भी अंतःप्रज्ञ है, याते ताका प्रथम ग्रहण किया “न अंतःप्रज्ञं” इसकरीके स्वप्नाभिमानी तैजसका निषेध तथा “न बहिःप्रज्ञं” इसकरीके जाग्रदभिमानी विश्वका निषेध और “नोभयतःप्रज्ञं” इसकरीके जाग्रत् और स्वप्न इन दोनोकीं अंतराल अवस्थाका प्रतिषेध,—तथा “न प्रज्ञानघनं” इसकरीके सुषुप्ति अवस्थाका निषेध, और “न प्रज्ञं ” इसकरीके एकही कालविषे सर्व विषयनके ज्ञातृत्वका निषेध, और “नअप्रज्ञं” इसकरीके अचैतन्य (जडता) का निषेध.

शंकाः—आत्माके विषै प्रत्यक्षादि (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, यह पट प्रमाण) प्रमाणसे अनुभूयमान अंतःप्रज्ञत्वादिनका रज्जु

(११२) स्वरूपानुसन्धान ।

आदिके विषै सर्पादिकनके निषेधकी न्याई प्रतिषेध करनेसे ता अंतःप्रज्ञत्वादिकनका असत्त्व कैसा सिद्धहोवे ?

समाधानः--आत्मस्वरूपके विषै अंतःप्रज्ञत्वादि धर्मोंका परस्पर व्यभिचार है, जैसे रज्ज्वादिकनके विषै सर्प, धारा, माला इत्यादिकनका परस्पर व्यभिचार है, और जैसा अधिष्ठानभूत रज्जुका व्यभिचार नहीं. तैसे आत्मस्वरूपकाभी व्यभिचार नहीं, याते आत्मके विषै कल्पित अंतःप्रज्ञत्वादिकनका सर्पादिकनकी न्याई निषेध घटे है.

शंकाः--ज्ञातिस्वरूपकी सत्यता सुपुतिके विषै व्यभिचारित होवेहै ?

समाधानः--सुपुतिका साधक ज्ञातिस्वरूप अनुभूत होवे है, याते तिस विषै सत्यत्वका व्यभिचार घटे नहीं. तामें श्रुत्यर्थका प्रमाणः--“विज्ञाताके विज्ञातिका लोप होवेनहीं, अधिनाशी है, याते पूर्वोक्तरीतिसें तुरीयस्वरूप निर्विशेष है, याते ही ‘अदृष्टं’ कहिये चक्षुरादि ज्ञानेंद्रियनका अविषय और अविषय होनेतेहीं अव्यवहार्य कहिये व्यवहारका विषय नहीं, तथा ‘अग्राह्य’

चतुर्थप्रक्रिया । (११३)

कहियेकर्मद्रियोंसें जाका ग्रहण होवेनहीं, तथा 'अलक्षण' कहिये लिंगरहित अर्थात् अनुमानका विषयनहीं, यातेही 'अचित्य' कहिये मनका अविषय अर्थात् चिंतवनमें आवेनहीं और मनका अविषय 'अव्यपदेश्य' कहि शब्दप्रमाणकाभी अविषय, तथा 'एकात्मप्रत्ययसारं, कहिये जाग्रदादि अनेक अवस्थाविषै एक आत्मा है, इस प्रकारका जो अव्यभिचारी प्रत्यय तिसकरीके अनुभव करनेयोग्य, अथवा एक आत्मप्रत्यय ही (आत्माकारवृत्तिही) जो तुरीयानुभवके विषै प्रमाणभूत है सो, "नांतःप्रज्ञं" इत्यादि पदनों स्थानवान्नके धर्मनका निषेध किया, और 'प्रपंचोपशमं' कहिये जागदादि स्थानके धर्मोंसें भी रहित, यातेह "शांतं" कहिये अविक्रिय और शिवरूप, काहेते "अद्वैतं" कहिये भेद विकल्पनासें रहित ऐसे तुरीय स्वरूपकूं "मन्यते" कहिये ज्ञानी लोक मानतेहैं, और प्रतीयमान जाग्रदादि पादत्रयसें विलक्षण होनेतें सो ही तुरीय स्वरूप आत्मा, तथा ताकाही साक्षात्कारं

(११४) स्वरूपानुसन्धान ।

करना है, जैसे प्रतीयमान सर्प दंडादिकनसें अतिरिक्त रज्जुस्वरूपकूं जाणे हैं; तैसें “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्य-
नते अखंडाकार अनुभव करनां, तहां बृहदारण्यक
श्रुतिः—(७ । १ । १)

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १ ॥

अर्थः—‘अदः कहिये अपरोक्ष तत्पदलक्ष्य जो ब्रह्म
सो पूर्ण है कहिये आकाशकी न्याई व्यापक, निर्भेद
और निरुपाधिक है, यही सोपाधिक होईके कहिये
नामरूपसें स्थित और व्यवहारयुक्त होईके, “इदं”
कहिये त्वं पदलक्ष्य प्रत्यगात्मस्वरूप है, सोभी
पूर्णस्वरूप ही है, शंकाः—सोपाधिक प्रत्यगात्मस्वरूपकूं
पूर्णत्व कैसा घटे ? समाधानः—उपाधि परिछिन्न विशेष
स्वरूपकूं पूर्णत्व कहते नहीं, किंतु निर्विशेष पारमार्थिक
परमात्मस्वरूपसें पूर्णत्व कहिये है, सो विशेषस्वरूप
कार्यात्मक ब्रह्म, पूर्णब्रह्मरूपकारणसें उत्पन्न होवै है,
यद्यपि कार्यरूपसें उत्पन्न होनेतेभी आपना पारमार्थिक

चतुर्थप्रक्रिया । (११५)

पूर्ण परमात्मभावकूं त्यागे नहीं. सो कार्यात्मक पूर्ण-
ब्रह्मताका पूर्णत्व ग्रहणकरीके कहिये तत्पदलक्ष्यार्थके
साथ एकरसताका संपादनकरीके अर्थात् अविद्याकृत
देहेन्द्रियविषयादिरूपउपाधिके संसर्गजन्य अभासत्व परि-
च्छिन्नत्वादिकनका विद्याकरीके तिरस्कार करनेसें
अनन्तर, अवाह्य, प्रज्ञानघन, एकरस ऐसा केवल ब्रह्म
ही अवशिष्ट रहेहैं. ॥ १ ॥ आत्मस्वरूप दुर्विज्ञेय
होनेते सिंहावलोकनन्यायकरीके आचार्यौक्तिका
विचार मांडुस्यप्रथमप्रकरण,

(गौडपादका. आ. प्र.श्लो. १६)

अनादिमायया सुप्तो, यदा जीवः प्रबुध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ १ ॥

अर्थः—जो असंसारि जीव सो बीजरूप ऐसें तत्त्व-
का अग्रहण तथा कार्यरूप अन्यथाग्रहणस्वरूप ऐसे
अनादिकालसें प्रवृत्त मायारूपी दो प्रकारका जो स्वप्न
तिस करीके “यह मेरा पिता, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र,
दौहित्र, पौत्र, क्षेत्र तथा पशु आदि इन सर्वनका मैं

(११६) स्वरूपानुसन्धान ।

स्वामी हूं, सुखी हूं, दुःखी हूँ, और इसने मेरा क्षय किया, और इसने वृद्धिकुं प्राप्त कराया, इस प्रकार स्वमोंकूं जाग्रत् तथा स्वमरूप स्थानद्वयविषैं देखता हुआ निद्रा करेहै, (अज्ञानके विषैं मग्न रहेहै) परंतु जिस कालविषैं वेदांतार्थतत्त्वज्ञ परम दयालु गुरुने तूं पूर्व कथित रीतिसैं सुखदुःखादिहेतुफलरूप नहीं, किंतु “तत्त्वमसि” (सो ब्रह्म तूं है) इस रीतिसैं बोध किया होवे तिस कालविषैं ऐसा जानेहै के, ब्रह्मस्वरूपके विषैं बाह्य तथा आंतर जन्मादि पङ्भाव विकार है नहीं याते “अज” कहिये बाह्याभ्यंतर सर्व भावविकाररहित, तथा जो आनंदात्मक स्वरूपके विषैं जन्मादिकनका कारणीभूत अविद्यात्मक अज्ञानरूपी बीजरूप निद्रा विद्यमान नहीं, याते “अनिद्र” तथा तुरीयस्वरूप आत्मा स्वमरहित है, काहेते अन्यथा ग्रहणरूप स्वप्न-का निमित्तभूत अविद्याका नाश हुआ है, और जिस हेतुसैं अज, अनिद्र, अस्वमरूप है, तिस हेतुसैं ही

(५४) विषयानुक्रमणिका ।

अनात्मको कर्मरूपता और आत्माको
अकर्मरूपता ।

चतुर्थ प्रक्रिया ।

पृष्ठ ८७

माण्डूक्यश्रुति, गौडपादाचार्यकारिका
तथा अन्य प्रमाणोंसे ब्रह्मवस्तु प्रति-
पादनकी प्रक्रिया, जाग्रत् तथा स्वप्ना-
वस्थामें आत्माका वैलक्षण्य ।

पञ्चम प्रक्रिया ।

पृष्ठ १३५

वेदान्त शास्त्रके ३ प्रस्थानों (श्रुति-
सूत्र-स्मृति)के प. प. भगवान् शंकरा-
चार्यकृत १६ भाष्योंके नाम, श्रुति
प्रस्थानमें ईश, केन, कठ इत्यादि
क्रमसे उपनिषदोंका सार लेकर
शङ्कासमाधानपूर्वक ब्रह्मनिरूपण ।

षष्ठ प्रक्रिया ।

पृष्ठ २८२

व्याससूत्रों तथा शङ्करभाष्यके अर्थको
स्पष्ट करनेवाले उपक्रम उपसंहारादि
षड्विध लिङ्गोंका स्पष्टीकरण तथा
वेदान्त सूत्र चतुष्टयीकी व्याख्या ।

(११८) स्वरूपानुसन्धान ।

पृथक् नहीं तथा आत्मस्वरूपसेंभी पृथक् नहीं, इस प्रकारसें आत्मतत्त्वज्ञ ब्राह्मण परमार्थ तत्त्वकूं जानतेहैं, याते अशिवका हेतुभूत पृथक्त्वका अभाव होनेते जो अद्वैतस्वरूप सोही शिवरूप है ॥ १ ॥

(मा. का. २।३८)

तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा दृष्ट्वा तत्त्वंतु बाह्यतः। तत्त्वा
भूतस्तदाराम, स्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥ १ ॥

अर्थः—“मैं परब्रह्म हूं, मेरेसें अन्य किंचिन्मात्रभी नहीं ” इस प्रकारसें स्मृतिका प्रवाह करना; सोभी अमुककालके विषे ऐसा नियम नहीं, किंतु नित्य निरंतर करना या वार्ताकूं कहेहै, जो कल्पित बाह्य पृथिव्यादिक तथा आध्यात्मिक देहादिक रज्जुसर्पादिकनकी न्याई, और स्वप्न सायादिकनकी न्याई असत् है; किंतु अधिष्ठानस्वरूप सोही “तत्त्व” कहिये सद्रूप है; (वाचारंभणश्रुतिके प्रमाणसें) और आत्मा तो अध्यासदृष्टिसें ही बाह्याभ्यंतरसहित है, और वस्तुदृष्टिसें अजन्मा है, तथा पूर्वरहित, अपररहित, अंतररहित, बाह्यरहित आकाशकी न्याई सर्वत्र व्यापक

चतुर्थप्रक्रिया । (११९)

है, तथा सूक्ष्म, अचल, निर्गुण, निष्कल, निष्क्रिय, आरै सत्त्वरूप है, ऐसा जो आत्मा सोही तू है, या श्रुतिके अर्थसे तात्त्विकदृष्टिकरके स्वयं तत्त्वभूत, तथा तत्त्वस्वरूपके विषे ही रममाण बाह्यार्थके विषे नहीं, जैसे अतत्त्वदर्शी कोई पुरुष चित्तकू आत्मरूप मानता हुआ चित्तके चलनते आत्माकू चलित मानता हुआ तत्त्वसे चलित देहादिभूत आत्माकू कदाचित् मानेहै, जो अब “में आत्मतत्त्वसे प्रच्युत हुआहुं” और मन समाहित हुये कदाचित् तत्त्वभूत आत्माकू प्रसन्न माने है के “में अब तत्त्वीभूत हुआ-हुं” आत्मवेत्ता पुरुष तैसा होवेनहीं; काहेते आत्मा एकरूप है, याते ताकेविषे स्वरूपसे ग्रन्थवनका संभवभी नहीं, याते सदाकालही “में ब्रह्म हुं” इस प्रकारसे अप्रच्युत होवेहै, अभिप्राय यह है, जो सदाकाल स्वरूपतत्त्वसे अप्रच्युत आत्मस्वरूपका दर्शाहोवे है, (भगवद्गीता: अ० ५ श्लो—१८

“शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः

(गी. अ. १३।२७) “समं सर्वेषु भूतेषु” इत्यादि स्मृतिप्रमाणोंसे. :

(१२०) स्वरूपानुसन्धान ।

(गौडपा. का. ४।८१)

अजमनिद्रमस्वप्न, मनामकरूपकम् ।
सकृद्भिभातं सर्वज्ञं, नोपचारः कथंचन ॥१॥

अर्थः—जन्ममें निमित्तभूत अविद्याका अभाव होने-
तें बाह्यान्तररहित आत्मस्वरूप 'अजं' कहिये
अजन्मा है. अविद्यारूप निमित्तकरिके रज्जुसर्पादिक-
नकी न्याई जन्म होवे है यह वार्ता पूर्व कही है, सो
अविद्या सत्यस्वरूप आत्मबोधकरिके निवारण करी है,
याते आत्मस्वरूप अजन्मा है; और इस हेतुसैं ही
'अनिद्रं' कहिये अविद्यास्वरूप अनादिमायारूप निद्रा-
से रहित, मोहरूपी स्वापसैं, अद्वैत आत्मस्वरूप करिके
प्रबुद्ध हुवा है, याते 'अस्वप्नं' कहिये बाह्यान्तर
स्वप्नसे रहित; अवोधकृत आत्मसंबंधी जो नाम सो
प्रबोध सो प्रबोधके अनंतर रज्जुसर्पकी न्याई नष्ट हुये
है याते ब्रह्मस्वरूप आत्मा कोईभी नामसैं कहनेकूं
शक्य नहीं, तथा कोईभी रूपसैं निरूपण करने शक्य
नहीं याते 'अनामरूपक' कहिये नामरूपसैं रहित है,

चतुर्थप्रक्रिया । (११७)

“अद्वैत” कहिये सर्वद्वैत प्रपंचसें रहित तुरीय आत्म स्वरूपकूं जातेहैं ॥ १ ॥

(या. का. २ । ३४)

नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन ।

न पृथङ्नापृथक्किंचिदिति तत्त्वविदो विदुः॥१॥

अर्थः—तेहेत्रिसु श्लोकमें कहां है कें अद्वैत शिवरूपहै सो किस रीतिसें ? तिसके ऊपर कहे हैं, एकका अन्यसें नानाभूत पृथक्त्व जहां देखनेमें आया होवे, तहां अशिव होवेहै परंतु अद्वैतपरमार्थ सत्यस्वरूप आत्माके विषैं प्राणादिक सर्व जगत् परमार्थ स्वरूपसें निरूपण किया तोभी वस्त्वंतर-रूप होवेनहीं, जैसें रज्जुका स्वरूप प्रकाशसे निरूपण कियें कल्पित नानाभूत सर्प, मालादि नहीं तैसे, और प्राणादि जगत् कल्पित होनेतें स्वतः सत्तासे कोईभी काल विषैं विद्यमान नहीं, जैसें रज्जुके विषैं सर्प कल्पित होनेते स्वतःसत्तावान् नहीं तैसें, तथा जैसें अश्वसें महिष पृथक् विद्यमान है, तैसें प्राणादिक जगत्परस्परभी भिन्न नहीं, याते असत्पनासें परस्परभी

(१२२) स्वरूपानुसन्धान ।

(वाक्यसुधा. श्लो. ३९)

प्रातिभासिकजीवोयस्तज्जगत्प्रातिभासिकम् ।
वास्तवं मन्यते ऽन्यस्तु मिथ्येतिव्यावहारिकः १

अर्थः—स्वप्नमें कल्पित प्रातिभासिक नामक जो जीव सो स्वप्नकल्पित प्रातिभासिक नामवाले जगत्कूं वास्तव माने है, कहिये सत्य माने है; परंतु मिथ्या नहीं, काहेते आपनी स्थितिपर्यंत जगत्की स्थिति होवे है, तथा प्रातिभासिकसें अन्य व्यावहारिक जीव पूर्वोक्त प्रातिभासिक जगत्कूं तथा ताके द्रष्टा प्रातिभासिकजीवकं भी मिथ्या माने है, सत्य माने नहीं, काहेते स्वप्नसें पूर्व तथा अनंतर प्रबोध विपै वें दोनूं प्रातिभासिक द्रष्टा और दृश्य तिनकी स्थिति नहीं ॥ १ ॥

(वाक्यसु. श्लो. ४०)

व्यावहारिकजीवोयस्तज्जगद्व्यावहारिकम् ।
सत्यं प्रत्येति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः ॥२॥

अर्थः—और जो व्यावहारिक जीव सो मायाकल्पित व्यावहारिक जगत्कूं सत्य माने है, मिथ्या

चतुर्थप्रक्रिया । (१२३)

जाणे नहीं काहेते आपनी स्थितिपर्यंत व्यावहारिक जगत्कीभी स्थिति होवे है, और व्यावहारिक जीवसें अन्य पारमार्थिक जीव से व्यावहारिक जगत्कूं तथा ताके द्रष्टा व्यावहारिक चिदाभासकूं मिथ्या माने है, सत्य माने नहीं, काहेते नित्य प्रलयनामक सुषुप्तिके विषैं व्यावहारिक दृश्य जगत् तथा ताका द्रष्टा व्यावहारिक जीव इन दोनोंके स्थितिका अभाव अनुभव सिद्ध है. (ऋ. सं. अ. अ. ७ व. १७) “नास-दासीन्नो सदासीत्” इत्यादि श्रुतिके अनुसार व्यावहारिक दृश्य और द्रष्टा इन दोनूकूं अनादित्व होतेभी (मुं. ३ । २) “गताः कलाः पंचदश दश प्रतिष्ठाः” इत्यादिश्रुत्यनुसार वर्तमान देहके राहित्यरूप विदेह कैवल्यदशाके विषैं व्यावहारिक दृश्य द्रष्टाके प्रतीति-काभी आत्यंतिक नाश निश्चित है, याते श्रुति, आचार्य और अनुभव इनोंसे स्वभावसिद्ध ब्रह्मात्मैकत्वका साक्षात्कार किये अनंतर भावि देहका राहित्यरूप जीवन्मुक्ति दशाके विषैं व्यावहारिक जीव, जगत्की कादाचित्क प्रतीति होवे है, तोभी तिन दोनोंकी सत्ताका आत्यं-

(१२४) स्वरूपानुसन्धान ।

तिक नाश श्रुति, युक्ति, अनुभव इनोंसे अनुभव सिद्ध है, याते प्रातिभासिक जीव, जगत् जैसे मिथ्याभूत है, तैसेंही व्यावहारिक जीव, जगत्भी मिथ्याभूत है यह तात्पर्य है ॥ २ ॥

(वाक्यसु. श्लो. ४१)

पारमार्थिकजीवस्तु ब्रह्मैक्यं पारमार्थिकम् ।
प्रत्येति वीक्षते नान्यद्वीक्ष्यते त्वनृतात्मना ॥३॥

अर्थः—पारमार्थिक कहिये साक्षात्परमात्मस्वरूप जो जीव सो वर्तमान देहके अभावरूप कैवल्यकी प्राप्ति पर्यंत ब्रह्मचित् शब्दकरिके लक्ष्य और साक्षीरूप तथा स्वगत;सजातीय, विजातीय भेदरहित तथा बंध मोक्ष व्यवहारसें अतीत सत्, चित्, आनंदस्वरूप और स्वस्वरूप ब्रह्मैक्यकूं ही पारमार्थिक जाणे है, अन्य देखे नहीं. (छां. उ. ७ । २४ । १) “यत्र नान्यत्पश्यति” (बृह. उ. ४ । ४ । १४) “यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्, इत्यादि श्रुतियांके प्रमाणसें, यद्यपि प्रवल प्रारब्धवशसें स्वस्वरूपावस्थानसें चिदाभासआकार

चतुर्थप्रक्रिया । (१२५)

करिके व्युत्थान प्राप्त हुयेभी कदाचित् जीव जगत्
आदिकूं देखे है. तोभी मिथ्यात्वरूपसें ही देखे है,
सत्यत्व करिके नहीं, यह तात्पर्य है. ॥ ३ ॥

(वाक्यसु. श्लो. ४२)

माधुर्यद्रवशैत्यानि नीरधर्मास्तरंगके ।

अनुगम्याथ तन्निष्ठे फेनेप्यनुगता यथा ॥४॥

अर्थ:—आरोपितकूं अधिष्ठानसें अनन्यत्व (एकत्त्व)
तथा तन्मात्रपारिशेषत्व दृढकरने अर्थ दृष्टांत कहेहै,
जैसें माधुर्य द्रवत्व और शीतलत्व ये जलके गुणहैं,
ता जलके ऊपर वायुवशसें उत्पन्न हुये जलके विवर्त
हैं, याते जलनिष्ठ तिन तरंगविषै अनुगत होईके
अनन्तर तरंगके विवर्तरूप और तरंगनिष्ठ फेनके
विषैभी अनुगत होवेहै, जल, तरंग, फेन इस
प्रकारसें भेद विद्यमान होतेभी माधुर्य, द्रव, और
शैत्यतासें अतिरिक्त ताकारिके जल तरंग फेनके
स्वरूपका अभाव है, याते माधुर्यादिस्वरूपहीहै,
इसरीतिसें पूर्व पूर्व अधिष्ठानकाही उत्तर उत्तर विवर्त

(१२६) स्वरूपानुसन्धान ।

है, याते उत्तर उत्तर कार्यका पूर्व पूर्व अधिष्ठानसें
भेद नहीं ॥ ४ ॥

(वाक्यसु. श्लोक. ४३)

साक्षिस्थाः सच्चिदानंदाः संबंधाव्यावहारिके ।
तद्वारेणानुगच्छन्ति तथैव प्रातिभासिके ॥ ५ ॥

अर्थः—पूर्वोक्त दृष्टान्तकी न्याई ब्रह्मस्वरूप साक्षीके
विषैं स्थिति और स्वरूपलक्षण शब्दकारिके वाच्य ऐसे
सत्त्व, चित्त्व, आनन्दस्वरूप धर्म तरंगविषैं जलगुण
संबंधके सदृश व्यावहारिक जीव जगत्के विषैं संबंध
प्रायके प्रातिभासिक जीव जगत्के विषैंभी अनुवृत्त
होवेहै, जैसे पूर्वोक्त दृष्टान्तमें तरंगका विवर्त फेनतरंगसें
अभिन्न हैं, तथा जलका विवर्त तरंग जलसें अभिन्न
हैं, और सर्वानुस्यूत माधुर्यादिगुण जलसें अभिन्न हैं;
तिस प्रकारसें प्रातिभासिक जगत्, जीव व्यावहारिक
जगत् जीवसें अभिन्न हैं, और व्यावहारिक जगत् जीव
साक्षि चैतन्यसें अभिन्न हैं; और साक्षिनिष्ठ सच्चिदानंद
धर्म ब्रह्मचैतन्यसें अभिन्न है ॥ ५ ॥ पूर्वोक्त सर्व अर्थनका

चतुर्थप्रक्रिया ।

उपसंहाररूप चतुर्थप्रकरणके समाप्तिमें गौ०
रिका. (गौ. का. श्लो. १००)

दुर्दर्शमतिगंभीरमजं साम्यं विशादरम्
बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो ॥ १.७०

अर्थः—‘दुर्दर्श’ कहिये—सूत्रादःस्वसें सप्त
होनेयोग्य काहेते अस्ति नास्ति इत्यादि चतुः
वर्जित है; अर्थात् दुर्निर्ज्ञेय और इसी
‘अतिगंभीर’ कहिये मूढप्रज्ञ पुरुषनकूं समुद्रकी
दुःप्रवेश है. तहां प्रमाण (पंचदशी. २ । २७)

भग्नस्यमावधौ यथाक्षाणि विह्वलानि तथाऽस्य धीः
अखण्डकरसंश्रुत्वा निःप्रचारा बिभेत्यतः ॥ १

तथा ‘अजं’ कहिये जन्मादिविकारनसें रहित, तथा
‘साम्यं’ कहिये सर्व वैषम्यसें रहित, तथा ‘विशादं’
कहिये अत्यंत निर्मल, तथा ‘अनानात्वं’ कहिये सर्व
नानात्व (भेद)सें रहित, ‘पदं’ कहिये आनंदात्मस्वरूपकूं,
‘बुद्ध्वा’ कहिये यथार्थतासे जाणिके आत्मस्वरूपभूत
होईके, हंता पदकूं नमस्कार करते हैं; यद्यपि परमार्थ

चतुर्थप्रक्रिया । (१२९)

‘इच्छ कहिये प्रदीप्त तिसकराके प्रकाशित जो बुद्धि, अज्ञान और ताका कार्य जन्ममरणादि संसारका नाश-रूप फलकूं संपादन करेहै’ यही तात्पर्य है, अब ब्रह्मका तटस्थ लक्षण (स्वरूपमें जाका वस्तुतः संबंध नहीं ऐसा जो लक्षक) कहेहै यद्यपि ^{ब्रह्म} जन्मादि सर्व विक्रियासैं रहित अर्थात् निर्विकार ^{है}, तथापि आपनी शक्तिरूप अनीर्वाच्य अज्ञान-वैभवरूप ऐश्वर्यके योगसे आकाशादिक कार्यरूपकूं जन्मका संबंध पायके ता जगत्का निदान कहिये आदिकारण ऐसे व्यवहारकूं भजनेवाला होवेहै, (ब्रह्मकूं जगत्कारणत्व श्रुति तथा व्याससूत्रमें प्रसिद्ध है) यद्यपि ब्रह्म कटस्थ और व्याप्त होनेते गतिरहित है तथापि पूर्वोक्त अज्ञानके बलसैं कार्य ब्रह्म ताकूं पायके गतिमत् होवेहै. यद्यपि सो ब्रह्म वस्तुतः समस्त नानात्वसैं रहित एकरस अद्वितीय है ऐसा उपनिषद् प्रतिपादित है; तथापि जीव जगत् ईश्वर इत्यादि प्रकारसैं अनादि अनिर्वाच्य अविद्याके बलसैं अनेककी न्याई भासेहै, किनके दृष्टिसैं

(१३०) स्वरूपानुसन्धान ।

ब्रह्मकूं अनेकता भासै ? ताकूं प्रतिपादन करेहै, विविध प्रकार जो विषयधर्म तिनकं सत्य तथा समीचीन बुद्धिसैं ग्रहण करनेते विवेकरहित हुये हैं अंतःकरण जिनके तिन मदनकी दृष्टिसैं ब्रह्मकं अनेकत्व भासैहै और शांतविवेकी पुरुषके दृष्टिसैं नो ब्रह्मके विषैं एकताहै ।
 प्रामाणिक है। गुं प्रापदैश्वर्ययोगादगाते

(मांडूक्ये विविधविषयधर्म-
 महंतब्रह्मयत्तन्न-

प्रज्ञावैशाखवेधक्षुभिः
 भूतान्यालोक्य मग्नः है और सर्व
 समुद्रे । कारुण्यादुद्धाराभृतोभूः
 भूतहेतोर्यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुमसु
 पातैर्नतोस्मि ॥ २ ॥

अर्थः—ग्रंथ की रचनाका प्रयोजन प्रदर्शनपूर्वक व्याख्यान किया, अब आगम शास्त्रकूं रचनेवाले परम-गुरु गौडपादाचार्यजीकूं भगवान् भाष्यकार प्रणाम करतेहैं, जो गुरु इस ज्ञानरूपी अमृतकूं करणासैं प्राणिमनके उपकारअर्थ उद्धारकरतेभये, ता परमगुरुकूं

चतुर्थप्रक्रिया । (१३१)

नमस्कार करूँ, वे परमगुरु पूज्य, और अन्य सर्व गुर्वनके बीचमें अतिपूज्य होनेते पूज्यपूज्य हैं, तिन गुरुके चरणारविंद ऊपर स्वीय उत्तमांग कहिये मस्तक ताका जो वारंवार पतन कहिये नम्रीभाव तिसकरीके नमुहुं, वे आचार्य कैसें ज्ञानरूपी अमृतकूं उद्धरण करतेभये ताकूं कहेहैं, मेधा कहिये धारणासृष्टित जो प्रज्ञातारूपी जो मंथनदंडकारिके विलोडनकिया वेदरूपी जो समुद्र, ताके अंतःस्थित ज्ञानरूपी अमृतकूं उद्धरण करतेभये, ज्ञानरूपी अमृतका प्रसिद्ध अमृतसें अवांतरवैषम्य तिसकूं दर्शावेहैं, जो भगवान् नारायण जिसने क्षीरसमुद्रमें स्थित अमृतकूं उद्धृत किया, सो देवताको अनायाससें प्राप्त हुवाथा, और इस ज्ञानरूप अमृत तो ज्ञान साधनोंके प्रयास बिना देवताकोभी दुर्लभ है, श्रीआचार्यजीने जो करुणासें सो वेदरूपी समुद्रसे प्राणियनके उपकार अर्थ उद्धरण किया, सो करुणा आचार्य जीकूं किस कारणते उत्पन्न भई ? इस आकांक्षा ऊपर कहेहैं:— जो समुद्रकी न्याईं दुस्तर संसार समुद्र ताकेविषैं

(१३२) स्वरूपानुसन्धान ।

निरंतर जो जनन कहिये अनेक देहग्रहण तारूपी
जो मकर तिसकरीके अतिभयंकर ऐसे संसारसमुद्रमें
मग्न कहिये डुबतेकी न्याई परवश ऐसैं प्राणियनकूं
देखीके आचार्यकूं करुणा प्रगट भई, तातैं ज्ञानरूप
अमृतका उद्धरण करीके सर्वप्राणियनकूं प्राशनकरवायके
तिनका रक्षण करतेभये ॥ २ ॥

(मांडू. भा. अंतिम श्लोकः—)

यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिसगमत् स्वांत-
मोहांधकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृदुपज-
नोदन्वाति त्रासनेमे । यत्पादावाश्रितानां
श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पाव
नीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये ॥ ३ ॥

अर्थः—गुरुभक्तिको विद्याप्राप्तिके विषैं अंतरंग साध-
नत्वका अंगीकार करीके गुरुचरणारविंदनके विषैं प्रणाम
करेहै; तिन गुरुचरणारविंदनकें विषैं सर्वभावसैं कहिये
शरीर, वाक्, मन इनोंके प्रह्वीभावसैं नमुहुं, गुरुचरण-
पावनरूप होनेते सर्वके विषैंभी पवित्रताका संपादन करने

चतुर्थप्रक्रिया । (१३३)

हारे हैं, और सो चरण आपने संबंधी भक्तजनोंके संसार-
कृत दुःखनकुं कारणभूत मूलज्ञानसहित नाशन करिके
परम पुरुषार्थके विषैं परिसमापन करते हैं गुरुस्वरूपका
वर्णन करे है. मेरे अंतःकरण विषैं जो मोह ताका हेतु
भूत जो अविवेक ताकारण जो अनादि अज्ञानरूप
अंधकार जा गुरुकी प्रज्ञारूपी आलोकदीप्ति करिके नष्ट
होवे है ता गुरुचरणके विषैं नमस्कार, आचार्यप्रसादसैं
केवल अज्ञानही तुच्छ होवे है इतनाही नहीं किंतु अज्ञान-
का कार्य अनर्थ जात (समूह) कहिये संसृतिभी कार-
णभूत अज्ञाननिवृत्ति अनंतर स्थितिशून्य होयके
आभासमात्र होवे है, या वार्ताकूं कहे है, अनेकवार देव,
तिर्यङादि अनेक योनिके विषैं जो जन्म (अनेक
प्रकारके देहोंका ग्रहण) रूपी अत्यंत त्रास देनेवाला
भयंकर समुद्र कहिये कोई समयमें पूर्वोक्त अज्ञान-
कार्यरूपसैं मग्न होयके अनाभिव्यक्त रहे है, ताही अज्ञान
अवस्थाविशेषमें कार्यरूपसैं मग्न न होयके अनर्थकारी
परिवर्तनकूं प्राप्त होवे है, इस प्रकारसैं संसारसागरविषैं परि-
वर्तमान अज्ञान, स्वकार्यसंघातसहित आचार्यप्रसादसैं

(१३४) स्वरूपानुसन्धान ।

निवृत्त हुआ है, आचार्यप्रसादसे मेरेकूँही पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति भई ऐसा नहीं, किंतु श्रीआचार्यचरणसेवातत्पर बहुरी पुरुषनकूं सो फल प्राप्त हुआ है इस वार्ताकूं कहे है, जो गुरुचरणारविंदका आश्रय करनेवाले और तिनकी शुश्रूषा-विषे प्रीतिमान ऐसे अनेक शिष्यनकूंभी श्रुति कहिये मनन, निदिध्यासन सहित श्रवण ज्ञान तथा इंद्रियनकी उपरतिरूप शांति तथा विनय (अनुद्धतपना) तिन सर्वकी प्राप्ति श्रेष्ठ कहिये प्रतिष्ठित और अमोघ कहिये सफल सिद्ध होवे है, इस प्रकारसे आचार्यजीके प्रसादसे आपनेकूं तथा अन्य बहुरी शिष्यनकूंभी परमपुरुषार्थविषे परिमामिका संभव है, याते पुरुषार्थ कामनावाले पुरुषोंने मनोवाङ्मायसे आचार्यपरिचर्या करनी अवश्य है. ॥ ३ ॥ श्लोकः—(मुक्तिकोपनिषद्)

मांडूक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये ।

तथाप्यसिद्धं चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ॥१॥

चतुर्थप्रक्रिया समाप्ता ।

इति श्रीमदुदयशंकरात्मजगौरीशंकरविरचिते

स्वरूपानुसंधाने चतुर्थप्रक्रिया समाप्ता ॥ ४ ॥

पञ्चमप्रक्रिया । (१३५)

पञ्चमप्रक्रिया ।

वेदांतके प्रस्थानत्रय, तिनमें (१) श्रुतिप्रस्थानके १२ द्वादश भाष्य. (२) सूत्रप्रस्थानका १ भाष्य (३) स्मृतिप्रस्थानके ३ तीन भाष्य. इस रीतिसें भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यजीनें प्रस्थानत्रयके ऊपर षोडश भाष्य किये हैं ।

श्रुतिप्रस्थान ।

कहिये

उपनिषदनके द्वादश भाष्य १२:—

(१) ईश. (२) केन. (३) कठ. (४) मुंडक. (५) प्रश्न. (६) मांडूक्य. (७) तैत्तिरीय. (८) ऐतरेय. (९) छांदोग्य. (१०) बृहदारण्यक. (११) केनका वाक्यभाष्य. (१२) उत्तर नृसिंहतापिनी.

(१) ईशावास्य उपनिषद्के अनुसार विचार.

भाष्यकारका मंगलाचरण.

“येनात्मना परेणेशा, व्याप्तं विश्वमशेषतः ।

सोहं देहद्वयोः साक्षी, वर्जितो देहतद्गुणैः ॥ १ ॥

(१३६) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—जिस परमेश्वरने परमात्मतासें सर्वजगत् व्याप्त किया है, सोही परमात्मा मैं हूँ; तथा स्थूल, सूक्ष्म उभयदेहका साक्षीरूप और उभयदेह तथा तिनके धर्मनसे रहित हूँ ॥ १ ॥ कितनेक कर्म जड़ ऐसा माने हैं, जो “ईशावास्य” इत्यादि मंत्र कर्मके शेषभूत हैं, मंत्रत्व सावान्यसें “इपे त्वादि” मंत्रकी न्याईं ता ऊपर भाष्यकार कहे हैं, ईशावास्यादि मंत्र कर्मविषे विनियुक्त नहीं, काहेते अकर्मशेष कहिये कर्मके अंगभूत नहीं ऐसे आत्माके यथार्थ स्वरूपके प्रकाशक हैं, ता आत्माके विषे यथार्थत्व सो शुद्धत्वे अपापविद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व इत्यादि उत्तरत्र कहेंगे, सो यथार्थत्व कर्मसंघातसें विरुद्ध है, यातें मंत्रका कर्मके विषे विनियोग नहीं, सो आत्माका यथार्थ स्वरूप उत्पाय, विकार्य, आप्य, संस्कार्य, कर्त्ता, भोक्तरूप नहीं जिसकारिके कर्मशे-

१ उत्पद्य (उत्पत्तिहोने योग्य, पुत्र, वृष्ट्यादि.) २ विकार्य. (विकारभावक प्राप्त होनेयोग्य, दध्यादि) ३ आप्य. (प्राप्त होनेयोग्य स्वर्गादि) ४ संस्कार्य (प्रोक्षणादि संस्कार करने योग्य. व्रीहीआदि.)

पञ्चमप्रक्रिया । (१३७)

पत्व कहना शक्य होवे, और सर्व उपनिषदनका तथा गीता मोक्षधर्म प्रमुख अध्यात्मशास्त्रनका तात्पर्य आत्माके यथार्थ स्वरूप निरूपणविषे ही उपक्रमोप-संहारादि षड्विध लिंग करिके ज्ञात होवे है; याते आत्माके विषे आविद्यकत्व, अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अशुद्धत्व, पापविद्धत्व इत्यादि धर्मनकूं ग्रहण करिकेही लोकबुद्धि सिद्ध कर्मनका विधान किया है. जो पुरुष दृष्टादृष्ट स्वर्गादिफलनका अर्थी हुवा “मैं ब्राह्मण हूँ; काणत्व, कुञ्जत्व, इत्यादि अनधिकारके धर्मवाला नहीं” इस रीतिसे आपनेकूं मानता है. ताका कर्मविषे अधिकार है. इस प्रकारसे अधिकारवित् कहते हैं; याते ईशावास्यादि मंत्र आत्माका यथार्थ स्वरूप प्रकाश करिके ताविषे स्वाभाविककर्म उपासनाका निवर्तन करते हुये शोकमोहादि संसार धर्मनके नाशमें साधनभूत जीवब्रह्मकी एकताका विज्ञानकूं उत्पादन करे है. इस रीतिसे ब्रह्मात्मैकरूप विषय, प्रतिपाद्य, प्रतिपादकभावसंबंध शोकमोहादि अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानन्द प्राप्तिरूप प्रयोजन, मुमुक्षु अधिकारी

(१३८) स्वरूपानुसन्धान ।

इस प्रकारसे अनुबंध चतुष्टय विशिष्ट ईशादिमंत्रका सक्षेपसे व्याख्यानः—(ईशावास्य उ- मं- १)

“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् १”

अर्थः—नामरूप क्रियात्मक जो यत्किञ्चित् जगत् सो स्वात्मस्वरूप, सर्वका नियंता परमेश्वर जो परमात्मा, तत्त्वस्वरूप करिके आच्छादनकरना कहिये परमेश्वर परमात्मासे अभिन्न जो अहं, सोही यह सर्व जगत है इस रीतिसे परमार्थ सत्य स्वरूप की भावना करिके अनृत चराचरात्मक सर्वजगत् तिरोधान करना. जैसे सूर्यका प्रकाश सर्वत्र व्यापकहै, तिसमें जो त्रसरेणु भासेहै सो भ्रांतिमात्रहै, वस्तुतः प्रकाशही सत्यहै; तैसे नामरूपात्मक सर्व जगत् व्यापक आत्मप्रकाशके विषे भ्रांतिमात्रहै, परमार्थतासे तो आत्मस्वरूपही है. इस मंत्रसे वास्तव रूपसे परमात्मस्वरूपही सर्व है परंतु भ्रांतिकरिके अनीश्वर रूपसे जो ग्रहण किया सो सर्व ईश्वरही है. और सो ईश्वर मैं हूं इसरीतिसे ब्रह्मात्माके

पञ्चमप्रक्रिया । (१३९)

ऐक्यका छांदोग्यमें “तत्त्वमसि” या वाक्यकी न्याई उपदेश कियाहै इस प्रकारसे उपदेशजन्य ज्ञानमात्र करीके ज्या पुरुषकी अनृतदृष्टि निवृत्त न होवे तिसकूं विचारादि प्रयत्न करीके तात्त्विक स्वरूपका प्रकाशसे अनृतदृष्टिका तिरस्कार होवेगा इस अभिप्रायसे दृष्टांत कहेहैं जैसे जलादिकनके संबंधसे विगड़े हुवे चंदन काष्ठकेदसे उत्पन्न जो दुर्गंध सो काष्ठके घिसनेसे उत्पन्न हुये आपके परमार्थिक सुगंध करिके तिरोहित होवेहै. तैसे आत्माके विषे अध्यस्त कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि विशिष्ट द्वैतरूप नामरूपक्रियात्मक सर्वभी विकारबुंद परमार्थ सत्य आत्मस्वरूपकी भावनासे, त्यक्त होवेहै, इस प्रकारसे ईश्वराभिन्न आत्मभावना करिके पुत्रादि ईषणात्रय (पुत्रेपणा, दारेपणा, वित्तेपणा) के संन्यास विषेहीं अधिकारहै, कर्मके विषे नहीं; याते तिनका त्याग करिकेहीं हे पुरुष! स्वात्माका पालन कर,काहेते त्यक्त, अथवा मृत ऐसा पुत्र,अथवा भृत्य आत्मसंबन्धिताका अभाव होनेते स्वात्माका पालन करनेकूं समर्थ नहीं; याते निष्क्रिय आत्मस्वरूपस जो अवस्थान तिसविषे

(१४०) स्वरूपानुसन्धान ।

त्यागकू अनुकूलत्व होनेतें तिस त्याग करिकेही आत्माका रक्षण युक्तहै शरीरके संधारणोपयोगी कौपीन, भिशा अशनादिकनसैं अधिकद्रव्य(पदार्थों) के परिग्रहविषैं कदाचित् राग होवे तो तिसके निरोध-विषैं प्रयत्न करनां, काहेते सो राग, स्वरूपावस्थानका विरोधिभूतहै; याते इस अभिप्रायसे नियम विधिकूँ करेहै। हे पुरुष ! ईषणाका त्याग करिके तू अपने अथवा दूसरेके धनकी आकांक्षा न कर; काहेते धन किसका होवे है ? किसीकाभी नहीं तो जाकी इच्छा किसकारणतेरखणीं, सो आत्माही सर्व है इस रीतिसैं आत्मभावना करिके नामरूपात्मक सर्वभी त्याग कियाहै, यातें आत्मासैं अतिरिक्त कोईभी पदार्थ नहीं तिसवास्ते मिथ्या धनविषयक आकांक्षा न करणी प्रकीर्ण श्लोक तत्त्वालोक ग्रंथेः—

“ उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वतां फलम् ॥

अर्थवादोपपत्तीर्चं लिंगं तात्पर्यनिर्णये ॥ १ ॥

इन पङ्क्तिविध लिंगनके अनुसार ईशोपनिषद्का तात्पर्य निर्णयः—या ईशावास्योपनिषद्में ईश्वररूप परमात्माकी

भावना करिके नामरूपाक्रियात्मक सर्वजगत् करना कहिये सर्वात्मभावकी भावना करनी ऐसा क्रम करिके “सपर्यगाच्छुक्रम्” इस अष्टम मंत्रसे आत्मस्वरूप स्थूल, सूक्ष्म, कारणशरीरनसे, तथा पुण्यादि संबंधसे रहित शुद्ध ब्रह्मरूप है, इस रीतिसे उपसंहार. १ तथा चतुर्थ मंत्रमें “अनेजदेकम्” कहिये स्थिरताकी प्रच्युतिरूप चलनसे रहित अर्थात् सर्वदा एकरूप, और पंचम मंत्रमें “तदंतरस्य सर्वस्य” कहिये सो आत्मतत्त्व सर्वजगत्के अन्तर्वाह्य व्यापक है, इस रीतिसे बारंवार कथनरूप अभ्यासके दर्शनसे २ और चतुर्थमेंही “नैनदेवा आप्नुवन्” कहिये इस आत्म-तत्त्वकूं मनआदिक इंद्रिय, तथा तिनके अधिष्ठातृदेवता प्राप्त (विषय) करनेकूं समर्थ नहीं, इस रीतिसे इतर प्रमाणों करिके अगम्यतारूप अपूर्वताका कथनसे. ३ और सप्तममंत्रमें “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” कहिये आत्मैकत्वका साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानीपुरुषकं शोक क्या और मोह क्या ? अर्थात्

(१४२) स्वरूपानुसन्धान ।

होवे नहीं; इस रीतिसे शोकमोहादि अनर्थकी निवृत्ति और परमानन्दप्राप्तरूप फलके कथनसे ४ और द्वितीय मंत्रमें “कुर्वन्नेवेह कर्माणि” कहिये अनात्मज्ञ पुरुषने कर्म करतेहुये जीवनेच्छा रखनी इस कारिके जीवनेच्छा-वान् भेददर्शी पुरुषकं कर्म करनेका अनुवाद करिके चतुर्थ मंत्रमें “असूर्या नामते” कहिये जो आत्मघाती अर्थात् आत्माकी विस्मृतिवाला, सो अज्ञानावृत आसुरलोककूं प्राप्त होते हैं. इस प्रकारसे निन्दा करिके एकात्मदर्शनकी स्तुतिरूप अर्थवाद प्रदर्शन किया ५ और चतुर्थ मंत्रमें “तस्मिन्नपो मातारिश्वा दधाति” कहिये सो चैतन्यस्वभाव आत्मतत्त्व होतेही अर्थात् ताकी सत्तासेही वायु सर्व प्राणियनकूं चेष्टा करावे है. इस रीतिसे उपपत्ति कहिये युक्तिप्रदर्शन करी है ६ इस प्रकारके षड्विध लिंगनसे इस उपनिषद्के सर्व मंत्रनका ऐकात्म्य कहिये जीवब्रह्मकी एकताका प्रति-पादनके विषेही तात्पर्य है तहां श्लोकः— (प्रस्ताविक)
 “सत्ये मय्येव भातं चरमचरमतोन्तर्वाहिश्चाहमे-
 कोमत्तो न्यन्नास्ति किञ्चिज्जगदपि सवितुर्मंडले

पुरुषोहम् ॥ इत्थं यस्य प्रबोधो गुरुवरकरुणा-
पांगतस्तस्य तृष्णा सन्देहो मोहशोकौ भय-
जननजरामृत्यवो नैव संति ॥ १ ॥”

अर्थः—सत्यस्वरूप मेरे विषेही भासमान् जगत् मेरेसे किंचितमात्रभी अन्य नहीं; और आंतरसेभी आंतर तथा बाह्य मैंही एकहूँ तथा सूर्यमण्डलमें जो पुरुष सो मैंही हूँ. इस प्रकारसे श्रेष्ठ गुरुके करुणायुक्त कटाक्षपूर्वक जाकूँ बोध प्राप्त होवे ता पुरुषकूँ तृष्णा, संदेह, मोह, शोक, भय, जन्म, जरा, मरण इत्यादि विकार रहतेही नहीं. किंतु ब्रह्मरूपही होवे है.

(२) केनोपनिषद्के अनुसार विचार-

भाष्यका मंगलाचरण.

“यच्छ्रोत्रादेरधिष्ठानं चक्षुर्वागाद्यगोचरम् ॥
स्वतोऽध्यक्षं परब्रह्म नित्यमुक्तं भवामि तत् ॥ १ ॥”

अर्थः—जो ब्रह्म श्रोत्रादिक इन्द्रियनका अधिष्ठान होतेभी तिनका अविषयहै; तथा स्वतः अध्यक्ष कहिये नियंतरूप अर्थात् सर्वका प्रवर्तक और नित्यमुक्त ऐसाहै ताही ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यक स्वरूप मैं हूँ ॥ १ ॥

(१४४) स्वरूपानुसन्धान ।

“केनेपितम्” इत्यादि सामवेदीय तलवकार शास्त्राके उपनिषदका व्याख्यान करने इच्छते भगवान् श्रीभाष्यकार—अहं प्रत्ययके विषयभूत आत्माकूं संसारित्वरूप हेतुसे उपनिषद् करीके प्रतिपादन करने योग्य असंसारी ब्रह्मभावका असंभव है. याते ब्रह्म आत्माकी एकत्वरूप विषयके अभावसे यह केनोपनिषद् व्याख्यान करने योग्य नहीं ऐसी वादीकी शंका प्राप्त होते अहंकारके साक्षी आत्माके विषे संसारीपनाका ग्राहक प्रमाण कोईभी नहीं, याते प्रत्यक्स्वरूपके विषे ब्रह्मत्व प्रतिपादनमें विरोधका संभव नहीं. याते ब्रह्मात्मैक्यरूप विषयका संभवसे यह उपनिषद् व्याख्येय है ऐसी प्रतिज्ञा करेहै:—

“केनेपितं” इत्यादि उपनिषद् ब्रह्मविषयक कहना है। याते नवमाध्यायका प्रारंभ करियेहै । इस नवमाध्यायसे पूर्व अष्ट अध्यायनमें सर्वकर्म समाप्त किये, तथा समस्त कर्मनाकि आश्रयभूत प्राणोपासना तथा कर्ममें अंगभूत पांचभौतिक, सातभौतिक, सामविषयक उपासना कथन करीहै; अनंतर वंशान्त ग्रंथ करिके

पञ्चमप्रक्रिया । (१४५)

गायत्र सामकी प्राण दृष्टिसे उपासनाभी कथन करीहै । इस प्रकारसे पूर्वोक्त कर्म तथा उपासनाका सम्यक् प्रकारसे अनुष्ठान करना निष्काम मुमुक्षु पुरुषकी सत्वशुद्धिके अर्थ होवे है और उपासनारहित सकाम पुरुषको तो केवल श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान करना दक्षिण मार्गकी प्राप्ति अर्थ और पुनरावृत्तिके अर्थ होवैहै; तथा स्वाभाविक अशास्त्रीय प्रवृत्तिसे पश्वादि स्थावर पर्यंत अव्यो-गति होवैहै, तामें श्रुतिः—(छांदोग्य उपनिषद् ५ । १० । ९)

“अथैतयोः पथोर्न कतरे च न तानीमानि
क्षुद्राण्यसकृदावर्त्तीनि भूतानि भवन्ति जाय-
स्व प्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानमिति ॥”

अर्थः—जो प्राणी दक्षिण तथा उत्तर इन मार्ग द्वयसे एकविषेही प्रवृत्त न होवे सो बारंबार आवृत्ति प्राप्त होनेवाला अतिक्षुद्रभूत होवैहै. बारंबार जन्ममरणरूप तृतीय स्थानकूं प्राप्त होवैहै. अन्य श्रुतिः—(तै-ब्रा-)

“प्रजा ह तिस्रोत्यायसीयुरिति”

(१४६) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—अंडज, स्वेदज, उद्भिज्जरूप त्रिविधप्रजा पितृयाण तथा देवयान मार्गनकूँ अतिक्रमण करिके कष्टरूप गतिकूँ प्राप्त होती भई तथा बाह्य, अनित्य और संस्कार विशेषसे जन्य साध्य फलसे तथा तिनके साधनोसे तथा तिनके संबंधसे विरक्त ऐसा शुद्ध सत्व-वान जो निष्काम पुरुष, ताकूँहीप्रत्यगात्मा स्वरूपके विषे जिज्ञासा प्रवृत्त होवेहै. याविषे कठक श्रुतिका संवादः—

“परां चि खानि०” मुण्डकश्रुतिः—(प्रथममं-१ । २ । १३)

“परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद-
मायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरु-
मेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनि-
ष्ठम्”

इत्यादि. इस प्रकारसे जो विरक्त होवे ताकूँभी प्रत्यगात्मविषयक विज्ञान तथा श्रवण, मनन, निदि-
ध्यासनका सामर्थ्य प्राप्त होवेहै, अन्यथा नहीं. इस वाक्यसे ऐसा जाणे बाह्य विषयसे विक्षितचित्त अवि

पञ्चमप्रक्रिया । (१४७)

रक्त पुरुषकूं आत्मजिज्ञासाही न होवे, कदाचित् हुईभी सफल होव नही; जैसे शूद्रकूं याग विषै इच्छाही न होवे, कदाचित् हुई तोभी सफल नहीं तैसे, और प्रत्य-गभिन्न ब्रह्मके विज्ञानसे संसारका बीजभूत और काम्य-कर्म प्रवृत्तिमें हेतुभूत अज्ञान निःशेष निवृत्त होवेहै. तामें श्रुतिः (ई-उ-७)

“तत्र को मोहः कः शोकऽ एकत्वमनुपश्यतः”

(छां-उ- ७ । १ । १)

“तरति शोकमात्मवित्तै” और (मुं-उ-२।२।८)

“भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यंते सर्वसंशयाः ।

क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥१॥”

याते बाह्य साधनसे साध्य ऐहिक आमुष्मिक, फल-नसे विरक्त ऐसे पुरुषकूंही प्रत्यगभिन्न ब्रह्मविषयक जिज्ञासा होवे इसप्रकारसे “केनेषितम्” इत्यादि श्रुति प्रतिपादन करेहै. श्रुतिमें शिष्याचार्यनके प्रश्नोत्तर रूप करिके जो कथन सो सूक्ष्म, दुर्विज्ञेय, वस्तूका सुख

१ (द्वितीय प्रक्रियामें अर्थ कियाहै) २ (तृतीय प्रक्रियामें अर्थ लिखाहै)

चतुर्थप्रक्रिया । (१२१)

(तै. उ. २ । ९) “यतो वाचो निर्वर्तते” या श्रुतिके प्रमाणसें और ‘सकृद्विभातं’ कहिये सर्वदाही प्रकाशरूप है, कहिये स्वरूपका अग्रहण तथा अन्यथाग्रहण, आविर्भाव तिरोभावादिकनसें रहित है, कहिये रात्रिरूप अग्रहण तथा दिनरूप अन्यथाग्रहण और अविद्यातम यह सर्व सदा अप्रभातपनामें कारणहै, उन सर्वका अभाव होनेते नित्य चैतन्य भारूप है, याते सदाही प्रकाशमान कहा सो योग्य है. याते ‘सर्वज्ञ’ कहिये पूर्ण ‘ज्ञ’ स्वरूप ब्रह्मके विषैं उपचार कहिये समाध्यादि उपाय करने योग्य नहीं, जैसें अनात्मवेतु पुरुषनकूं समाधानादि उपाय करनेयोग्य है तैसें विद्वानकूं नहीं; अविद्यादशामें ही ध्यान समाध्यादि सर्व व्यवहार है विद्यादशामें तो अविद्या नहीं याते ध्यानादि कोईभी व्यवहार होवे नहीं, बाधितानुवृत्तिसें (नष्टहुयेका प्रतिभासमात्र दग्ध पटकी न्याई) समाध्यादि व्यवहाराभास सिद्ध होवेहैं ॥ १ ॥

पञ्चमप्रक्रिया । (१४९)

रक्षणकर्तृत्व न देखिके और नित्य, शिव, अचल, अभय, वस्तुप्राप्तिकी इच्छावान होइके प्रश्न करेहै. हेगुरो कौन कर्ताने स्वेच्छया प्रेरित मन स्वकीय विषयविषे प्रवृत्त होवेहै? (इस श्रुतिके प्रथम पादमें “ईषितम्” “प्रेषितम्” इन पदद्वयसें मन आदि इंद्रियनका प्रेरकत्व प्रसिद्ध कार्यकारण संघातरूप जीवके विषेहै. अथवा कोई संघातसे अतिरिक्त स्वतंत्र नियंताविषे स्वेच्छामात्रसे प्रेरकत्वहै ? या संदेहकूं जणावना यही श्रुतिका अभिप्रायहै)

शंका:—मनही स्वतन्त्रतासे स्वकीय विषयनके विषे स्वयं प्रवृत्त होवेहै, ऐसा प्रसिद्धहै याते संदेहके अभावसे प्रश्न असंभवितहै.

समाधान:—जो कदाचित् मन प्रवृत्ति निवृत्तिके विषे स्वतन्त्र होवे तो कोईभी पुरुषकूं अनिष्टका चिंतन होना न चाहिये; परंतु जानकेभी अनर्थके विषे संकल्प करे है; और अतिउग्र दुःखदायी कार्यके विषे निवारण कियाभी मन प्रवृत्त होवे है. याते मनकूं स्वातंत्र्य असिद्ध जानिके संशय पामिके शिष्यने

(१५०) स्वरूपानुसन्धान ।

कियाप्रश्नभी युक्तही है. और किसने प्रेरित किया प्रथम प्राणचलन क्रियाकूं करेहैं ? (इस जगे सर्व इंद्रियनका व्यापार प्राणव्यापारपूर्वकहै या अर्थकूं धारण करिके प्रथम पद दिया है) और किसने प्रेरित शब्दरूप वाणीकूं लौकिकजन उच्चारण करेहैं ? तथा चक्षुः श्रोत्र, इंद्रियनकूं कौनसा द्योतनात्मकदेव प्रेरणां करे है ॥ १ ॥

हे शिष्य ! तैने पूछाहै कि, मन आदि इंद्रियनका स्वस्वविषयनके विषे प्रेरक देव कौनहै ? और किस रीतिसे प्रेरणा करे है ताका उत्तर कहूं. श्रुतिः—

(केन उ० खं० १ मं० २)

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स
उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः-
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥

अर्थः—हे शिष्य ! तैने जो प्रेरक पूछाहै ताका वस्तुस्वरूप “श्रोत्रस्य” कहिये शब्दके श्रवणका कारण भूत और शब्दका अभिव्यंजक जो श्रोत्र इंद्रिय ताका श्रोत्ररूपहै.

शंका:—ईदृश व्यापारवाला श्रोत्रादि इंद्रियका प्रेरकहै ऐसा उत्तर कहना चाहिये, तहां “श्रोत्रका श्रोत्र” ऐसा उत्तर देना अयुक्तहै.

समाधान:—हे शिष्य ! तैने जो दोष कहा, सो सम्भवे नही; काहेते तिस वस्तुविषे व्यापारादि किंचित् तूभी विशेष है नहीं, जो कदाचित् श्रोत्रादि इंद्रियनके व्यापारसे अतिरिक्त व्यापारयुक्त ऐसा श्रोत्रादिकनका प्रेरक होवे जैसे:—दात्रके व्यापारसे अतिरिक्त व्यापार-वाला लविता कहिये छेदक होवेहै तैसे—तब तो “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्” ऐसा उत्तर अघटित होवे. परंतु तैसा है नहीं; काहेते श्रोत्रादिकनका प्रेरक लविताकी न्याई स्वव्यापारयुक्त नहीं. किन्तु संघातरूप श्रोत्रादिकनका जो श्रवण, आलोचन, संकल्प, अध्यवसायादिरूप फलपर्यन्त व्यापारतारूप लिंग करिके केवल गम्यमान होवै है; किस रीतिसे श्रोत्रादिसंघात जिसके प्रयोजन अर्थ होवे है; सो प्रेरक तिस संघातसे अतिरिक्त असंहत है; जैसे जिसके प्रयोजन अर्थ गृहादि संघात होवे है. सो देवदत्त ता संघातसे पृथक् होवे है.

(१५२) स्वरूपानुसन्धान ।

और संघातरूप श्रोत्रादि पदार्थ है, याते ताका प्रयोक्ता कोईभी गम्यमान होवे है, ताते जो उत्तर कहा सो युक्तही है. तब “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्” या उत्तरका अभिप्राय क्या है ? श्रोत्रकूं अन्य श्रोत्रकी आवश्यकता नहीं—जैसे, प्रकाशकूं प्रकाशांतरकी अपेक्षा नहीं; तैसे, हे शिष्य ! “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्” या उत्तरका अभिप्राय यह है. श्रोत्रेन्द्रियमें स्वविषय प्रकाशन सामर्थ्य देखनेमें आवे है. सो विषय प्रकाशका सामर्थ्य जब श्रोत्र इंद्रियके विषे स्वप्रकाश, नित्य, असंहत, सर्वांतर चैतन्य वस्तुसेही होवे है, अन्यथा नहीं यह भावार्थ है तामें श्रुतिप्रमाणः—

(बृ. उ. ६ । ३ । ६)

“आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः” स्मृतिः—
(भ.गी. १५ । १२)

“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्”

(भ. गी. १३ । ३३) “क्षेत्रं क्षेत्री तथा

पञ्चमप्रक्रिया । (१५३)

कृत्स्नं प्रकाशयति भारत” (क. उ. २ । २ ।

१३) “ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्”

विद्वान्कूँही स्वबुद्धिसे गम्य सर्वसे अंतरतम, कूट-स्थ, अजर, अमर अभय, अज, और श्रोत्रादिकनकाभी श्रोत्रादिरूप ऐसी कोई एक स्वप्रकाश वस्तु है. जिससे श्रोत्रादिकनकूं स्वविषय प्रकाश सामर्थ्य प्राप्त होवेहै. ईदृश उत्तर करिके सर्वजन प्रसिद्ध जो श्रोत्रादिगत आत्मचैतन्य ताकी प्रसिद्धि सो निवर्तन करी; तथा जो वस्तुस्वरूप “मनसो मनः” कहिये जो आत्मचैतन्यसे प्रकाशित हुवाही मन संकल्प अध्य-वसायादि व्यापार विषे समर्थ होवेहै, तथा “यद्वाचो ह वाचं” कहिये जो आत्मचैतन्यसे प्रकाशित हुवाही वाक् इंद्रिय स्वविषयविषे प्रवृत्त होवेहै; तथा “प्राण-स्य प्राणः” कहिये जिस आत्माके अधिष्ठानतासेही प्राणमें प्राणन सामर्थ्य होवेहै; तहां श्रुतिः—(तै उ. २ । ७)

“ को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यात्” (क. उ. २ । २ । ३)

(१५४) स्वरूपानुसन्धान ।

“उद्ध्वं प्राणमुन्नमयत्यपानं प्रत्यगस्यति”
तथा ‘चक्षुषश्चक्षुः’

चक्षुरिन्द्रियमें जो रूपका ग्रहण सामर्थ्य, सो अधि-
ष्ठानरूप आत्मचैतन्यसेही होवेहै. ऊपरकी श्रुतिका
तात्पर्य यह है:— सर्व करण वर्गकी जिस अधिष्ठानके
सत्तास्फूर्तिसे प्रवृत्ति होवेहै, सो प्रत्यक् वस्तु ब्रह्मरूप
हैइस रीतिसेप्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूपकूं ज्याणिके“धीराः”
कहिये धीमान् पुरुष, श्रोत्रादिकनके विषे अविद्याक-
ल्पित आत्मभावका त्याग करिके “प्रेत्यास्माह्लोकात्”
कहिये पुत्र, मित्र, कलत्रादिकनके विषे अहं ममताका
त्यागसे सर्व एषणा रहित होइके अमृत होवेहै, कहिये
अमरणधर्मा होवेहै. तहां श्रुति:— (कै. उ. १ । २)
“न कर्मणा न प्रजयां धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः”
(क. २ । १ । १) “परांचि खानि० आवृत्त चक्षु-
रमृतत्वमिच्छन्” (क. उ. २ । ३ । १४) “यदा
सर्वे प्रमुच्यंते०अत्र ब्रह्म सश्नुमते”

“ केनेषितं ” या प्रथम मंत्र करिके मन आदिक
इन्द्रियनका स्वतंत्र प्रेरक कौन है ? ऐसे शिष्य प्रश्नकूं

उत्तररूप द्वितीय मंत्रसे “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्” इस करिके श्रोत्रादि इंद्रियनका भी श्रोत्रादिरूप कहिये संनिधानसे ही स्वसत्तास्फूर्तिकुं देइके तिनका प्रवर्तक जो सर्वान्तर जो प्रत्यगात्मस्वरूप सोहि ब्रह्म है. इस रीतिसे ब्रह्मात्मेकत्वका उपक्रम करिके द्वितीय खंडके पंचम मंत्रमें “भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः” ।

अर्थः—स्थावरजंगमात्मक सर्व प्राणियनके विषे आंतर साक्षी स्वरूपसे स्थित जो प्रत्यक् स्वरूप होवे सोही ब्रह्म. इस रीतिसे उपसंहारसे १ तथा प्रथम खंडका चतुर्थ मंत्रः—“यद्वाचानभ्युदितम्” पंचम मंत्र “यन्म नसा न मनुते” मंत्र ६ “यच्चक्षुषा न पश्यति” मंत्र ७ “यच्छ्रोत्रेण न शृणोति” मंत्र ८ “यत्प्राणेन न प्राणिति”

समुदायका अर्थः—जो प्रत्यक् वस्तु वागादि इंद्रिय-कारिके कथनादिक स्व स्वव्यापारका विषय होवे नहीं; और जिस करिके इंद्रिय प्रकाशमान होवें, ताप्रत्यक् स्वरूपकंही ब्रह्म. तूं जाण, लोकमें जो सोपाधिक

(१५६) स्वरूपानुसन्धान ।

तथा अनात्मभूत ईश्वरादिकनका उपासन करेहैं सो ब्रह्म नहीं, इस रीतिसे वारंवार कथनरूप अभ्याससे २ तथा प्रथम खण्डके तृतीय मन्त्रमें:—

“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि”

अर्थ:—जो प्रत्यगभिन्न ब्रह्म व्याकृतसे और अव्याकृतसे अन्यहै इस रीतिसे प्रत्यक्षादि प्रमाण करिके अगम्यत्वरूप अपूर्वताका कथनसे ॥ ३ ॥ तथा प्रथम खण्डके द्वितीय मंत्रमें:—“अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मा-
ल्लोकादमृता भवन्ति”

अर्थ:—श्रोत्रादि अनात्म वर्गके विषे अविद्याकृत अनर्थदायक आत्मभावका पारित्याग करिके तिनका अधिष्ठानभूत प्रत्यग्बस्तुसे अभिन्न ब्रह्मकूं ज्याणे, सो अमृतभावकं प्राप्त होवे है इस रीतिसे फलका कथन करनेसे ॥ ४ ॥ तथा तृतीय खण्डमें “ब्रह्म ह देवेभ्यः” इत्यादि द्वादश मंत्रनसे यक्षाख्यायिकाका वर्णन करिके ब्रह्मात्मैकत्वकी स्तुतिरूप अर्थवादका कथन करनेसे ॥ ५ ॥ तथा द्वितीयखण्डके चतुर्थ मंत्रमें “प्रतिबोध

पञ्चमप्रक्रिया । (१५७)

विदितं मतम्” अर्थः—जो प्रत्यगूत्रह्यबुद्धिके प्रत्ययन विपेही तिनका प्रकाशक और तिनसे अतिरिक्त परम-काष्ठारूप जाणनेमें आवे है. इस रीतिसे उपपत्तिके कथनसे ॥ ६ ॥ इन षड्विध लिंगसे तथा चतुर्थखण्डमें मंदाधिकारिनकू अन्तःकरणकी शब्दिद्वारा सम्यग्बोधके अर्थ तपादिक साधनोंका तथा तृतीय खण्डमें आध्यात्मादि उपासनाका विधान किया है. याते, ऊपर कथित रीतिसे केनोपनिषद्के सर्व मंत्रनका, ब्रह्मात्मैकत्व प्रतिपादनमेंही तात्पर्य है तहां श्लोकः—

“स्वांतप्राणाक्षिवाणीप्रभृति च विषयाभासकं
यस्य योगाद्यत्र प्राप्नोति चैनद्विदितमविदितं
यद्भवेन्नात्मरूपम् ॥ इन्द्राद्या देवमुख्या अपि
किल न विदुर्यस्य शक्तिं निगूढां तद्बुद्धं येन
सोसौ भवति नरवरोनन्तसौख्यप्रतिष्ठः ॥ १ ॥”

अर्थः—मन, प्राण, चक्षु, वाक् इत्यादि इंद्रियकदंब जाकी सत्तास्फूर्ति बलसे विषयप्रकाशक होवे हैं; तथा मन आदि जाकू विषय करने शक्त नहीं. तथा जो तत्त्व विदित कहिये जाग्रत स्वप्नऔर अविदितसे कहिये

(१५८) स्वरूपानुसन्धान ।

नामरूपात्मक व्याकृत तथा अव्याकृतसे अन्यहै कहिये कूटस्थ साक्षी है; और इंद्रादि देवताभी जाकी निगूढ चिच्छक्ति जाणते नहीं; सो प्रत्यगभिन्न ब्रह्मत्व, जिसने साक्षात्कृत किया होवे, सो पुरुष ब्रह्मरूप होई अपरि-
छिन्न सुखके विषे प्रतिष्ठा प्राप्त होवहै ॥ १ ॥

३ कठापानपदके अनुसार विचार ।

मंगलाचरण.

“ॐ धर्माधर्माद्यसंसृष्टं कार्यकारणवर्जितम् ॥
कालादिभिरविच्छिन्नं ब्रह्म यत्तन्नाम्यहम् ॥ २ ॥”

अर्थ:—जो ब्रह्म पुण्यपापादिसंबंधसे रहित है; तथा कार्यकारणसे कहिये अविद्या और तत्कार्यप्रपंच तिनसे रहित है. तथा काल, देश, और वस्तु इन तीनोंसे कृत परिच्छेद करिके रहित है तिसकूं मैं नमूं हूं. कहिये अभेद रूपसे अनुसंधान करूं. कठोपनिषदका व्याख्यान करणेच्छु श्रीभाष्यकार प्रथम “उपनिषद्” शब्दकी व्याख्या करे हैं. सद्धातुके शैथिल्य, गति अदत्तादन कहिये नाश ये तिन अर्थहैं;

पञ्चमप्रक्रिया । (१५९)

ता धातुकूं “उप+नि” या उससर्गद्वयकूं जोडनेसे और क्तिप् प्रत्यय लगानेसे “उपनिषद्” यह शब्द ब्रह्मविद्याका वाचक सिद्ध होवेहै. किस रीतिसे “उप-निषदतीति उपनिषद्” कहिये दृष्ट श्रुत विषयनसे विरक्त होइके आत्मवस्तुका आश्रयण करि पारशीलन करनेहारे मुमुक्षुकी संसार बीजभूत अविद्या तथा कामादिक अनर्थनकूं नाश करे सो ब्रह्मविद्या उपनिषद् शब्द करिके वाच्य होवेहै. ताहां श्रुतिः—(क. उ. १ । ३ । १५)

“निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते”

इति; अथवा वैराग्यादि साधनसंपन्न मुमुक्षुकूं ब्रह्म-क्यताकूं प्राप्त करनेहारी ब्रह्मविद्या उपनिषदकरिके वाच्य होवे है तहां श्रुतिः—(. उ. २ । ३ । १५)

“ब्रह्मप्राप्तो विरजोभूद्विमृत्युरिति”

अथवा भरादि लोकनसे आदि कहिये प्रथमजन्य जो ब्रह्म तासे जन्य जो अग्नि, तद्विषयक जो विद्या सो स्वर्गादि फलप्राप्तिमें हेतुहोने ते, द्वितीयवर करिके प्रार्थना करी; सोभी लोकांतरके विषे प्रवृत्त होनेवाले पुरुषका

(१६०) स्वरूपानुसन्धानं ।

गर्भवास, जन्म, जरा इत्यादि उपद्रवधनकूं शिथिल करने वाली होनेतें उपनिषद् कहिये है. तहां श्रुतिः—(क उ. १ । १ । १३)

“स्वर्गलोका अभृतत्त्वं भजंते”

इति ऊपर कथित रीतिसें उपनिषद्शब्द करिके वाच्य ब्रह्मविद्या और अग्निविद्या है यह वार्ता सिद्ध हुई. ग्रंथके विषे जो उपनिषद्शब्दकी प्रवृत्ति सो तो “आयुर्घृतं” (आयुष्य जनक जो घृत तामें आयुःशब्दकी जैसी प्रवृत्ति होवैहै तद्वत्) इसकी न्याई औपचारिक जाणणी. इस रीतिसे उपनिषदका निर्वचनकाही ब्रह्मविद्याका वैराग्यादि साधनसंपन्न अधिकारी तथा प्रत्यग्भिन्न ब्रह्मरूप विषयका तथा संसाररूप अनर्थकी अत्यन्तनिवृत्ति और निरतिशय सुखप्राप्तिरूप प्रयोजन तथा साध्यसाधन भावसंबंध यह अनुबंध चतुष्टय सूचन किया. या रीतिसे अनुबंध चतुष्टयविशिष्ट ब्रह्मविद्याका करतलामलकवत् साक्षात्कार करावनेवाली कठोपनिषदका यथामति व्याख्यान करियेहैं. तहां प्रथम ब्रह्मविद्याकीस्तुति अर्थ आख्यायिका कहेहैंः—“वाजश्रवसे कहिये

पञ्चमप्रक्रिया । (१६१)

उद्दालक ऋषिने विश्वजित् यज्ञके विषे ब्राह्मणोंकूं दाक्षिणामें जीर्ण, पयरहित, तृण खानेकूंभी असमर्थ ऐसी गद्यां दीर्थी” तब वाजश्रवसका पुत्र नचिकेताने स्वः पिताकूं अधोगतिप्राप्तहोवेगी ऐसा जानिके तिसकूं यज्ञकी संपूर्ण फलप्राप्तिके अर्थ कहा के:-

“हे पिता ! तुम मेरेकूं किसको देगे ?” तब पिताने अनादर किया, तोभी यह रीतिसे बारंबार पुत्रने कहा तब पिताने कोप करिके कहा:-“हे पुत्र ! तेरेकूं मैंने यमकूं दिया.” तब नचिकेता स्वपिताका वचन सत्य करनेवास्ते यमराजाके तहां गया और सो यम अन्य स्थलके विषे गया था याते तहां तीनदिवस पर्यंत रहा. अनंतर यम आयके ताका विधिपूर्वक आतिथ्य करिके कहता भया-हैं नचिकेता ! तूं तीनदिनपर्यंत ह्यांपर स्थितहै. याते तीन वरकूं याचनाकर “तब नचिकेताने पिताकूं आपने संबंधी क्लेशनिवृत्तिपूर्वक मेरे पीछे गमनसे “यहि मेरा पुत्रहै” ऐसी प्रतीति रहे. इस रीतिसे प्रथमवर मांग लिया.

(१६२) स्वरूपानुसन्धान ।

तादृशके फेरी यमनेकहाः—“द्वितीय वरकू मांग” तब तिसने अग्निविद्याकू मांगा तिसे प्रसन्न होईके सोभी दिया. ता अनन्तर अग्निविद्या कहिये विराटकी उपासना जाणने अनन्तर पुत्र राज्यादि सर्व विषयनसे वैराग्य दर्शायके नचिकेताने यमराजाप्रति प्रत्यक् ब्रह्म विषयक तृतीयप्रश्न किया तहां श्रुतिः—(क. उ. वल्ली १ मंत्र २०)

“येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके
नेयमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वया
ऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ १ ॥ ”

अर्थः—यह देह मृत हुये अनंतर शरीरेंद्रियादिकसें अतिरिक्त और अन्य देहके संबंधकू प्राप्त होनेवाला-काही आत्मा है ऐसा कितनेक कहतेहैं. तथा नहीं कहिये देह मरणके अनंतर कोई नहीं ऐसाभी कहते हैं. याते ताका निर्णय यथार्थ रीतिसे कहो. काहेते परमपुरुषार्थ आत्मज्ञानके आधीनहै. (इतनी वार्ता प्रथम वल्लीमें है) द्वितीय वल्लीमें यमराजाने विद्या

पञ्चमप्रक्रिया । (१६३)

अविचारूप श्रेयप्रेयका कथन किया तथा श्रुतिः--(कठ०
२ बल्ली मं० १)

“अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे
पुरुष ५ सिनीतः । तयोः श्रेयो आदानस्य
साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते॥१॥”

अर्थः—श्रेय पृथक्कहै, और प्रेयभी पृथक्कहै. सो
दोनों आपने कर्तव्यतासे पुरुषकूं बांधेहैं, कहिये
जबतक आपनेमें अकर्ता अभोक्तापनाकादृढनिश्चय
हुवा नहीं, तबतक इन दोनोंके बीचमें केवल श्रेयका
ग्रहण करनेहारे पुरुषकूं शुभ कहिये निश्रेयस होवेहै.
और केवलप्रेमकूं ग्रहण करनेहारा पुरुष परमपुरुषार्थसें
श्रेष्ठ हुवेहै. ॥ १ ॥

इस रीतिसे प्रेयसे विरक्त होनेसे शिष्यकी प्रशंसा
कारिके यमने आत्मस्वरूपके उपदेशका उपक्रम किया
तहां श्रुतिः--(कठ २ बल्ली मं १२)

“तन्दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितङ्गह्वरेष्मपु-
राणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा
धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ २ ॥

(१६४) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—हे शिष्य, तैने पूछा जो आत्मा, सो “दुर्दर्श” कहिये अतिसूक्ष्म होनेते महान् प्रयत्न करिके जाण-नेकूं शक्य है; तथा “गूढ” है. काहेते ‘अनुप्रविष्ट’ कहिये मायिकविषय विकारनके विज्ञानकारिके आच्छादित है. और “गुहाहित” कहिये बुद्धिमें स्थित है. तहांही ताकी-उपलब्धि होवै है. और गह्वरेष्ट कहिये महाविषम अनर्थ-रूप संकटके विषे स्थित है. तथा ‘पुराण’ कहिये पूर्वसेही नवा ही नवा है ता आत्माकूं कोई धीरपुरुष “अध्या-त्मयोगाधिगमेन” कहिये चित्तकूं विषयनसैं उपराम करिके आत्माके विषेही जो समाधानरूप योग, ता करिके ‘मत्वा’ कहिये निश्चय करीके हर्षशोकका त्याग करे है. काहेते आत्माके विषे उत्कर्ष, अपकर्षका अभाव है. तृतीय वल्लीमें प्रथम फलसहित विद्या अविद्याका कथन मात्र किया ताकेही निर्णय अर्थ रथ-रूपककी कल्पना करिके स्वरूपज्ञानकी सुगमता वर्णन करी है तहां श्रुतिः--(१-३-३)

“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव

पञ्चमप्रक्रिया । (१६५)

तु । बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव
च ॥ १ ॥” इत्यादि.

अर्थः—कर्मफलका भोक्ता जीवकूं तूं रथी कहिये
रथस्वामी जाण, और शरीरकूं रथरूप करिके जाण,
तथा निश्चयात्मक बुद्धिकूं सारथीरूपसैं जाण, और मनकूं
प्रग्रह कहियेरस्सीरूप जाण, तथा इंद्रियनकूं अश्वरूप
जाण; तथा शब्दादि विषयनकूं मार्गरूप करिके जान.
तात्पर्य यह है के, विवेक विशिष्ट बुद्धि है, सारथी
जाका और निग्रहीत मन है रस्सी जाका ऐसा जो
पुरुष सो इस संसारमार्गका पाररूप, और गंतव्य ऐसे
विष्णुके (व्यापकब्रह्मके) पदकूं कहिये स्वरूपकूं प्राप्त
होवे है. चतुर्थवल्लीमें आत्मज्ञानके प्रतिबंधकका वर्णन
कियाहै. काहेते प्रतिबंध जानेही तिनकी निवृत्तिके
अर्थ प्रयत्न करना शक्य होवे है. तहां श्रुति (कठउ.
व. ४ । १) “परां चि खानि० १” (याश्रुतिका अर्थ
द्वितीय प्रक्रियामें कथन कियाहै)

(कठवल्ली ४ मं. २)

“पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्येति

(१६६) स्वरूपानुसन्धान ।

विततस्य पाशम् । अथ धीराऽमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवमध्रुवेऽपि न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥”

अर्थः—प्रथम “परां चि खानि०” इस श्रुतिमें कथित रीतिसे जो पराक्रूरूप बाह्य देहादिक दर्शनरूप अविद्या सो आत्मदर्शनके प्रतिबंधमें कारणभूत है इस अविद्या तथा तिस करिके दृष्ट अदृष्ट भोगनके विषे जो तृष्णा ता दोनूँसे प्रतिबद्ध हुआ है आत्मदर्शन जिनका, ऐसे परागदर्शी अल्पबुद्धि पुरुष बाह्य विषयनके विषे दौडते हैं. तिसते सो सर्वत्रव्याप्त अविद्या काम कर्मका समुदायरूप मृत्युके पाशमें बद्ध रहे हैं. कहिये देहेंद्रियादिकनका संयोग वियोगरूप जन्म मरण जरारोगादि अनर्थसमूहकूं प्राप्त होवैहै. याते जो विवेकी पुरुष सो नित्य प्रत्यग्रहस्वरूपसे अवस्थानरूप अमृतत्वकूं जानिके अनित्य सांसारिक पदार्थनकी अर्थना करते नहीं; काहेते, वे प्रत्यगात्मदर्शनके विषे प्रतिकूल हैं अर्थात् पुत्रादि एषणात्रयसे रहित होते प्रत्यक्प्रवर्णनिष्ठ होवै हैं.

नामरूपात्मक व्याकृत तथा अव्याकृतसे अन्यहै कहिये कूटस्थ साक्षी है; और इंद्रादि देवताभी जाकी निगूढ चिच्छक्ति जाणते नहीं; सो प्रत्यगभिन्न ब्रह्मत्व, जिसने साक्षात्कृत किया होवे, सो पुरुष ब्रह्मरूप होई अपरि-
छिन्न सुखके विषे प्रतिष्ठा प्राप्त होवेहै ॥ १ ॥

३ कठापानषट्के अनुसार विचार ।

मंगलाचरण.

“ॐ धर्माधर्माद्यसंसृष्टं कार्यकारणवर्जितम् ॥
कालादिभिरविच्छिन्नं ब्रह्म यत्तन्नामम्यहम् ॥ २ ॥”

अर्थ:—जो ब्रह्म पुण्यपापादि संबंधसे रहित है; तथा कार्यकारणसे कहिये अविद्या और तत्कार्यप्रपंच तिनसे रहित है. तथा काल, देश, और वस्तु इन तीनोंसे कृत परिच्छेद करिके रहित है तिसकूं मैं नमूं हूं. कहिये अभेद रूपसे अनुसंधान करूं हूं. कठोपनिषदका व्याख्यान करणेच्छु श्रीभाष्यकार प्रथम “उपनिषद्” शब्दकी व्याख्या करे हैं. सद्धातुके शैथिल्य, गति अदसादन कहिये नाश ये तिन अर्थहैं;

(१६८) स्वरूपानुसन्धान ।

कर्मबन्धनसे विमुक्त होवे है. और विमुक्त होइके मुक्त होवे है. अर्थात् पुनः शरीर ग्रहण करे नहीं.

पट्ट वल्लीमें जैसे लोकमें शाल्मल्यादि वृक्षके ललाव-धारणसे मूलका अवधारण होवे है. तैसे संसाररूप कार्य वृक्षके अवधारणासे मूलभूत ब्रह्मका अवधारण कराया है. तहां श्रुतिः—

(कठ. वल्ली ६ मंत्र १) (२ । ३ । १)

“ऊर्ध्वमूलोऽवाक्छास्व एपोऽश्वत्थः सनातनः ।
तदेव लुप्तं तद्ब्रह्म तदेवानृतमुच्यते । तस्मिँ-
च्छोकाः त्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एत-
द्वे तत् ॥

अर्थः--“ऊर्ध्वमूलः” कहिये ऊर्ध्व है विष्णुका परम-पदरूप मूल जाका, और “अवाक्छास्वः” कहिये स्वर्ग,-नरक तिर्यक् प्रेत इत्यादि रूप नीचा है शाखा जाकी ऐसा, तथा “सनातन” कहिये अनादि चिरकालसे प्रवृत्त हुआ संसाररूप अश्वत्थ वृक्षका मूल सोही शुद्ध और ब्रह्मरूप और सोही अमृतरूप है; काहेते वाचारंभण

श्रुति करिके ब्रह्मातिरिक्त सर्वकूँ मिथ्यात्व सिद्ध कहाहै;
ता परमार्थ सत्य ब्रह्मस्वरूपकूँही गंधर्वनगर मरीचि
जलसे तुल्य और परमार्थ दर्शनके अभावसे गम्यमान
सर्व लोककी उत्पत्ति, स्थिति, लयके विषे आश्रय
करिके स्थित है. ता ब्रह्मकूँ कोईभी विकार अतिक्र-
मण करनेकेलिये समर्थ नहीं; सो यह कहिये जा ब्रह्म
रूप मूलसे जगद्रूप वृक्ष उत्पन्न भया सो ब्रह्म;श्रुति:—
(कठवल्ली ६ म. १४) (२ । ३ । १४)

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥१॥”

अर्थ:—जो परमार्थदर्शी पुरुषके जा कालकेविषे
बुद्धिस्थ सर्व काम कामयितव्य कहिये इच्छा विषयका
अभाव होनेते विशीर्ण कहिये गलित होंग, तिस काल
विषे प्रबोधसे पूर्व मरण धर्म ऐसा सो पुरुष प्रबोधसे
उत्तर अविद्या, काम, कर्मरूप, मृत्युका अभाव होनेते
अमृत कहिये अमरणधर्मा होवहैं; और इसी जन्म
विषे सर्व बंधनके उपशमपूर्वक ब्रह्मकूँ प्राप्त अर्थात्
ब्रह्मीभूत होवहै.

(१७०) स्वरूपानुसन्धान ।

ऊपर कथित रीतिसे कठबल्लीके सर्वमंत्रनका ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादनके विषेही तात्पर्यहै; तहां श्लोकः—

“सूक्ष्मात्सूक्ष्मो महीयान्महत उत धिया
साधनैर्यो न लभ्यो बुद्धिस्थो योऽशरीरो
रविविधुदहना यस्य भासा विभांति । पङ्-
भिर्भावैः स्वभावै रहित उपसदास्तीति रूपेण
वेद्यस्तं साक्षात्कृत्य धीरो गुरुवचनबलाज्जा-
यते नित्यशान्तः ॥ १ ॥”

अर्थः—जो प्रत्यगात्मा सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर महत्से महत्तरहै; तथा जो बुद्धिमें अंतर्धामी रूपसे स्थितभी बुद्धिसे ग्राह्य होवे नहीं; तथा विवेकादि साधनचतुष्टय तथा श्रवणादिकनके अभावसे अलभ्यहै तथा जो त्रिविध शरीरसे रहितहै; तथा सूर्य, चन्द्र, अग्नि, आदि तेजस्वी जाकी प्रभा करिकेही भासमान होवेहैं; तथा जो जन्मादि पङ्भाव विकारसे रहितहै; तथा जो उप-निषद् वाक्यसेही अस्ति कहिये सन्मात्ररूप करिकेही वेद्य है, ता प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका गुरुवचनसे साक्षात्कार करिके धीरपुरुष नित्य, शांत, ब्रह्मस्वरूप होवेहै ॥ १ ॥

पञ्चमप्रक्रिया । (१७१)

(४) मुण्डकोपनिषदके अनुसार विचार.

मंगलाचरण.

“ॐ यदक्षरं परं ब्रह्म विद्यागम्यमितीरितम् ।
यस्मिज्ज्ञाते भवेज्ज्ञातं सव तस्यामसंशयम् १”

अर्थ:—जो अक्षररूप परब्रह्मविद्या करिके गम्यमान होवे ऐसा महत् पुरुषोंने कहाहै. और जो ब्रह्मस्वरूप जानिके सर्व ज्ञान होवेहै. सोही ब्रह्ममेंहूं यामें संशय नहीं ॥ १ ॥

इस मुण्डकोपनिषदमें विद्यासंप्रदाय प्रवर्तकनकी परंपराका जो कथन किया सो ब्रह्मविद्याकी स्तुतिसे अधिकारीपुरुषनके प्ररोचनार्थ है के जिस करके ताविषे अधिकारी प्रवृत्त होवे; यह ब्रह्मविद्याका प्रयोजनके साथ साध्य साधनभाव संबंध (२-२-८) “भिद्यते हृदय-ग्रंथिः” इस स्थलकेविषे कहेंगे; और ऋग्वेदादिरूप अपरविद्याका जो कथन किया, सो विधिनिषेधात्मक अपरविद्या संसारकारणभूत अविद्यादि दोषनकी निवृत्ति करने शक्त नहीं. ऐसा जणावने अर्थहै; तथा परम-पदकी प्राप्तिमेंसाधनभूत ब्रह्मविद्या इतर सर्वसाधनसाध्य.

(१७२) स्वरूपानुसन्धान ।

विषय वैराग्यपूर्वकं गुरुप्रसादसें प्राप्त होवेहै, या प्रकारसें (१-२-११) “परीक्ष्य लोकान्” इत्यादि मंत्र करिके कथन कियाहै; तथा (३।२।९) “ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति” (३।२।६) “परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे” इत्यादि वाक्यकरिके प्रयोजनभी वारंवार कथन किया है. यद्यपि सर्व आश्रमीयनका ज्ञानके विषे अधिकार है. तथापि संन्यासनिष्ठ ब्रह्मविद्या मोक्षका साधनहै. कर्मसहित नहीं. या रीतिसें (मु. - १२-११) “भैक्षचर्याञ्चरन्तः” (मुं. ३।२।५) “संन्यासयोगात्” इत्यादि वाक्यनसें सूचित कियाहै. याप्रकारसें अनुबन्धचतुष्टय विशिष्ट यह उपनिषद् व्याख्यान करने योग्यहै, शौनकऋषि शास्त्र विधिपूर्वक अंगिरामुनिके प्रति शरण जायके प्रश्न करतेभये हे भगवन् ! किस एक वस्तुके ज्ञानसें सर्ववस्तुका ज्ञान होवेहै ? ताके उत्तरमें अंगिराजीने प्रथम तो (मुं १।१।४) “द्वे विद्ये वेदितव्ये” परा चापरा च इति” कहिये हे शौनक ! परविद्या और अपर विद्या दोनुं जाणेने योग्यहै, ऐसा कहिके प्रथम ऋग्वेदादिरूप कहिये

पञ्चमप्रक्रिया । (१७३)

कर्मउपासनारूप अपरविद्या चित्तशुद्धिके अर्थ कथन करी; अनंतर--(मुं. खं. १ मं. ५)

“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥”

जिसकारिके ता अक्षरस्वरूपका साक्षात्कार होवेहैं सो परविद्या कहिये वेद्य विषयक विज्ञान कहहैं; ऐसी प्रतिज्ञा करिके, (मुं. १ । १ । ५)

“यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं
तदपाणिपादम् । नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं
तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः”

अर्थ:—जो अक्षर ब्रह्मस्वरूप ‘अद्रेश्यं’ कहिये सर्व ज्ञानेन्द्रियोंसे अगम्यहै, तथा ‘अग्राह्यं’ कहिये कर्मेन्द्रियनका अविषयहै; तथा ‘अगोत्रं’ कहिये वंशरहितहै अर्थात् इसका कोई मूल नहीं; जासे वंशवाला कहिये; तथा ‘अवर्णं’ कहिये स्थूलत्वादि और शुक्लत्वादि द्रव्यधर्मनसे रहितहै; तथा ‘अचक्षुः श्रोत्रं’ कहिये नामरूप विषयवाले श्रोत्र और चक्षुईन्द्रियनसे रहितहै; तथा ‘अपाणिपादं’ कहिये हस्तपादादि कर्मेन्द्रियनसे

(१७४) स्वरूपानुसन्धान ।

रहितहै; और 'नित्यं' कहिये अविनाशीहै तथा 'विभुं' कहिये ब्रह्मादिस्तंवपर्यंत प्राणिभेदकरिके विविधप्रकारमें होनेवाला; तथा 'सर्वगत' कहिये सर्वत्रव्यापक; तथा 'सस-क्षमं' कहिये अत्यंत सक्षमहै; और 'अव्ययं' कहिये अवयव नका अपचयरूप अपक्षयमें रहित अर्थात् निरवयव होनेते शरीरकी न्याई अपक्षयवाला नहीं; तथा निर्गुण होनेते गुणद्वारा भी अपक्षयवाला नहीं; तथा 'भतयोनि' कहिये सर्वभूतनका कारणभत; तथा सर्वका आत्मारूप ऐसों अक्षरस्वरूपकूं 'धीराः' कहिये विवेकबुद्धिवाले पुरुषही 'परिपश्यन्ति' कहिये अपरोक्ष करते हैं, इस-रीतिमें उपक्रम करिके.

(मुंडक ३ खण्ड १ मंत्र ७)

“बृहच्च तद्दिव्यमचित्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं
विभाति । दूरात्सुदूरे तदिहांतिके च पश्य
त्स्विहैव निहितं गुहायाम् ॥ १ ॥”

अर्थ:—सो ब्रह्मस्वरूप 'बृहत्' कहिये अतिमहत्है तथा 'दिव्य' कहिये स्वयंप्रकाश अर्थात् इंद्रियोंका

पञ्चमप्रक्रिया । (१७५)

अगोचर और इसी हेतुसेही 'अचिंत्य' कहिये जाका स्वरूप चिंतवनमें महत्प्रयत्नसे आवे, तथा 'सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं' कहिये सूक्ष्म ऐसे आकाशादिकनसेभी अतिसूक्ष्म है, तथा विभाति कहिये आदित्य चन्द्रादि विविधरूप करिके देदीप्यमान है और 'दूरात्सुदूरे' कहिये दूरदेशसेभी अत्यंत दूर है; काहेते अविद्वानोंको अत्यंत अगम्य है; और 'इहांतिकेच' कहिये यादेहके विषे तथा समीपके विषेभी है; काहेते विद्वानोंकूं आत्मारूप है, और सर्वसे आंतर है, तथा 'पश्यन्सु इहैव निहितं गुहायां' कहिये साक्षात्कार करनेवाले योगी पुरुषनको इसी शरीरके विषे बुद्धिरूप गुफामें निगूढस्थित अनुभवमें आवे है इसप्रकारसे उपसंहार किया है. ॥ १ ॥

तथा (मुंडक २ खंड १ मंत्र २)

"दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्याभ्यंतरो ह्यजः ।
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥"

अर्थः—जो प्रत्यगभिलष्य 'दिव्यः' कहिये स्वप्रकाशरूप है; तथा 'अमूर्तः' कहिये सर्वमूर्तिसे रहित, अर्थात्

(१७६) स्वस्वरूपानुसन्धान ।

निराकारहै; तथा 'पुरुषः' कहिये पूर्णस्वरूप अथवा शरीररूपी पुरुषकेविषैं रहनेवालाहै तथा 'सबाह्याभ्यंतरः' कहिये बाह्याभ्यंतर सर्वदृश्य सहित अर्थात् अध्यस्त सर्वदृश्यनका अधिष्ठानरूपहै, तथा 'अजः' कहिये जन्म-रहितहै काहेते जैसें जलबुद्बुदादिकनके उत्पत्तिमें वायुआदि निमित्तहै और आकाशके छिद्रभेदनमें घटादिनिमित्तभूतहै, तैसें आत्माकेविषैं कोईभी जन्मरूप निमित्त नहीं, काहेते आत्मा सर्वका आयहै (जन्मरूप विकारके निषेधसे षड्भाव विकारनका निषेध जाणना) तथा "अप्राणः" कहिये यद्यपि सूक्ष्मजनोंकूं अविद्या-वशसें देहतादात्म्य करिके सप्राणकीन्याई आत्मा भासेहै; जैसे आकाशकेविषे मालिन्यहीनहोते भासमान हेवेहै तैसे. तथापि परमार्थदृष्टिसे क्रियाशक्तिमान चलनात्मक प्राणसें रहितहै. तथा "अमनाः" कहिये मनसे रहितहै. (प्राण और मनके निषेधसें अपानादि सर्ववायुभेदनका, तथा कर्मेन्द्रियनका, तिनके गमनादि विषयनका, तथा ज्ञानेन्द्रियं और तिनके विषयशब्दादिक तिनसेभी रहितहै ऐसे जानना) उस रीतिसे उपाधिका

पञ्चमप्रक्रिया । (१७७)

अभाव होनेते अद्वयरूपहै. याते 'शुभः' कहिये शुद्धहै. तथा 'परतः अक्षरात् परः' कहिये आपने कार्यरूप विकारकी अपेक्षासँ पर ऐसा जो नामरूपका बीजभूत जो अव्याकृततासेभी परहै. कहिये निरुपाधिकहै. इत्यादि मंत्रनसे वारंवार स्वरूप कथनरूप अभ्यास प्रदर्शन कियाहै (मुण्डक तृतीय ३, खंड प्रथम अष्टक मंत्र ८:—)

“न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ॥”

अर्थ:—जो प्रत्यक्ब्रह्म अरूपहै याते चक्षुरिंद्रियसँ ग्रहण करने योग्य नहीं तथा अवाच्यहै. याते वाक्इंद्रियकारिके भी कथनकरनेकूँ शक्य नहीं. तथा श्रोत्रादि इतर इंद्रियनकाभी विषय नहीं; तथा सर्वके प्राप्तिमें साधनीभूत तपस्या करिकेभी ग्रहण करनेकूँ शक्य नहीं; तथा वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म करिकेभी ग्रहण करनेकूँ शक्य नहीं; इस रीतिसे प्रत्यक्षादि प्रमाण और इतर प्रमाणकरिके अगम्यतारूप अपूर्वता कथन करीहै

(१७८) स्वरूपानुसन्धान ।

३ तथा मुण्डक २ खंड २ मंत्र ९ “भिद्यते हृदयग्रंथिः”
(या श्रुतिका अर्थ तृतीय प्रक्रियामें लिखित है) इस
रीतिसे निःशेष अनर्थकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति-
रूप फल कथन किया है ४ (मुण्डक ३ खंड ५ मंत्र ७)

“प्लवा ह्येते अट्टा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं
येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृदा
जरांमृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥”

अर्थः—अग्निष्टोमादि यज्ञ ‘अट्टाः’ कहिये शिथिल
नौकरूप हैं; तिनकूं चलावनेहारे १६ (पौडश)
ऋत्विज पत्नी और यजमान ये अष्टादश नाविक हैं;
तामें यज्ञरूप नौका विनाशवाली होनेते तामें स्थित
नाविकभी स्वर्गादि फलके साथ विनाशकूं प्राप्त होवेंहैं;
जैसे कुण्डके नाशसे क्षीरदध्यादिकनकाभी नाश होवेंहैं
तैसे. ऐसा होतेभी जो अविवेकी मूढपुरुष केवल कर्म
कूंही श्रेयरूप मानीके आनन्दकूं प्राप्त होवेंहैं. ता पुरुष
किंचित् काल पर्यंत स्वर्गमें रहिके पीछे बारंवार जन्म
मरण, जरादिकनकूं प्राप्त होवेंहैं; इत्यादि मन्त्रनकारिके

अज्ञानी जनकी निंदाद्वारा ब्रह्मात्मैक्य स्तुतिरूप अर्थ-
वाद कथन किया है ५ तथा मुण्डक २ खंड २ मन्त्र १
“आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदमत्रैत-
त्समर्पितम् । एजत्प्राणन्निमिषच्च ॥”

अर्थ:—जो प्रत्यगभिन्न ब्रह्म ‘आविः’ कहिये श्रवण,
मनन, विज्ञान इत्यादि उपाधिरूप इंद्रियनके धर्म
करिके सर्वशणियनके हृदयमें आविर्भूत ऐसा जाणियेहै;
ते आविर्भूत ब्रह्म ‘सन्निहितम्’ कहिये हृदयमें सम्यक;
स्थितहै; और ‘गुहाचर’ कहिये दर्शन श्रवणादिरूप
प्रकार करिके हृदयगुहामें गमन करनेवाला इसरीतिसे
प्रसिद्धहै; और सर्वसं महत्है; तथा बुद्ध्यादि सर्व पदा-
र्थनका अधिष्ठान होनेते ‘पद’ कहियेहै—जा ब्रह्म विषे
‘एजत्’ कहिये चंचल पक्षी आदि; तथा ‘प्राणत्’
कहिये प्राणापानादिमान् मनुष्य पशु आदि; तथा
‘निमिषत्’ कहिये उन्मेषनिमेषादि क्रियावाला तथा
‘अनिमिषत्’ कहिये स्थिर ऐसा जो सर्व दृश्य सो ‘सम-
र्पितम्’ कहिये अधिष्ठानकेविषे अध्यासभावसे स्थितहै-
या रीतिसे उपपत्ति कथन करीहै. ६

(१८०) स्वरूपानुसन्धान ।

ऊपर कथित षडविधलिङ्गनसे या मुण्डाकोपनिष-
दकेसर्व मन्त्रनका ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादनविषेही तात्पर्यहै
तहां श्लोकः—

जायन्ते विस्फुलिङ्गा अनलत इह यद्वत्प्रदीपा-
त्सरूपास्तद्वत्सर्वेऽपि भावाः खलु यत उदिता
यांति यस्मिँल्लयन्ते । “अप्राणः सर्वविद्यः प्रण-
ववरधनुः स्वात्मवाणैकलक्ष्यस्तं जानन्नामरूपे
त्यजति स भवति ब्रह्मरूपो विशोकः ॥ १ ॥”

अर्थः—जैसे देदीप्यमान् अग्निसे विस्फुलिङ्ग उत्पन्न
होवे हैं; और अग्निमेंही लीन होवे हैं, तैसेही आका-
शादि सर्व पदार्थ जिससे उत्पन्न होईके और जाविषेही
पीछे लीन होवे हैं; तथा जो प्राणरहित और सर्व वेत्ता
है; तथा जो अकाररूप धनुषके विषय संधान किये
स्वस्वरूपभूत आत्मारूप वाणका एकलक्ष्यहै ता प्रत्यग-
भिन्न ब्रह्मकूं अपरोक्ष करनेवाला पुरुष नामरूपका
त्याग करके ब्रह्मरूप हुवा शोकरहित होवे है १.

(५) प्रश्नोपनिषद्के अनुसार विचार ।

मुण्डकोपनिषद्में प्रतिपादित अर्थकेही विस्तार करनेके लिये यह प्रश्नोपनिषद्रूप ब्राह्मण है. ऋषियोंके प्रश्नोत्तररूपसे जो आख्याइका सो संवत्सरपर्यंत ब्रह्मचर्य पालन, इत्यादि नियमयुक्त जो शिष्य ताकून्ही ब्रह्मविद्या ग्रहण करने योग्य है. और पिप्पलादमुनिके सदृश सर्वज्ञ आचार्यसेही उपादिष्ट होणा योग्यहै. अन्यकून् नहीं. इस रीतिसे ब्रह्मविद्याके स्तुति अर्थ है. इस उपनिषद्में प्रथम तीन ऋषिओंका तीन प्रश्नमें जो अपर विद्याका विषय प्रदर्शन किया है. सो तो वैराग्यद्वारा पराविद्या विषे अधिकार प्राप्ति अर्थ है.

(१) भारद्वाज सुकेशा (२) शैब्य सत्यकाम
(३) सौर्यायणि गार्ग्य (४) आश्वलायन कौशल्य
(५) भार्गव वैदर्भी (६) कात्यायन कबंभि इत्यादि
ऋषिवर्ग ब्रह्मके विषे परमनिष्ठा परायण होतेभी अपर

१ उपनिषदोंका क्रमतो ऐसाहै“ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, मांडूक्य, तित्तिरिः । ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश ॥” परन्तु यहां अर्थ नीलभ्यार्थ यह क्रम रखा है. ऐसा समझना.

(१८२) स्वरूपानुसन्धान ।

ब्रह्मके विषेही परब्रह्मता जाणनेसे अपरविद्याकाही अनुष्ठान करतेहुये. और परमार्थ सत्यब्रह्मकूं शोधन करतेहुये विधिपूर्वक पिप्पलादक मुनिकूं शरणगये तब पिप्पलादजीने कहा कि, श्रद्धा, तप, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमयुक्त एक संवत्सर पर्यंत यहांही पासमें रहो तब पीछे जो हम जानते होंगे, ता वस्तुकूं कथन करेंगे. इस रीतिसे करनेके अनन्तर प्रथम कात्यायन कवंधिने प्रश्न किया:—हे भगवन् ! यह सर्वप्रजा किससे उत्पन्न होवे है ? ” उत्तर:—हे कवंधि ! पूर्वकल्पमें कर्म उपासना का अनुष्ठान करनेवाला कोई एक जीव तिसने इस कल्पमें हिरण्यगर्भ होईके सृष्टि करनेकी इच्छामे “मैं प्रथम आदित्य, और चन्द्रकं उत्पादन करीके तद्भाव पायके पीछे चन्द्रादित्य साध्यसंवत्सर भाव पायके, अनन्तर, ताका अवयवरूप उत्तर दक्षिण दो अयन, मास, पक्ष, दिन, रात्री या भावकूं प्राप्त होईके, पीछे तिसने साध्य ब्रीहि आदि अन्नभावद्वारा रेतसभावकूं पायके तद्द्वारा सर्व प्रजाकूं उत्पादन करूं”, इस रीतिसे चिंतवन करीके प्रथम अत्ता प्राणरूप

(१८४) स्वरूपानुसन्धान ।

ब्रह्मने लगे कि, मैं शरीरका धारण करूँ हूँ तब श्रेष्ठ अणनेकहा:—“तुमने शरीरके धारणका अभिमान करना कहीं; मैंही पंचप्रकारसे विभक्त होइके शरीरका विधारण लिखता हूँ.” इस रीतिसे प्राणके वचन ऊपर इतर देवनकुं विश्वास न हुवा, यातें प्राणने अभिमानसे उत्क्रमणके लक्ष्य किया. तब उसी कालमें इतर देव व्याकुल हो गये. और प्राण पीछे प्रतिष्ठित होनेसे तुरतही अन्यदेव प्रतिष्ठित होगये. और प्राणकी स्तुति करनेलगे:—“हे प्राण ! तूही श्रेष्ठ है; तेरे आधारसेही सूर्य, चंद्र, पर्जन्यादि सर्व जगत् रहा है. और सूर्य, चंद्र, इंद्रादि रूपभी तूही है, याते हमारी रक्षा कर” इत्यादि वार्ता द्वितीय प्रश्नके उत्तरमें निरूपण करी है. २

कौशल्य आश्वलायनने तृतीय प्रश्न किया के—“हे भगवन् ! यह प्राण किससे उत्पन्न होवे है ? और इस शरीरमें किस रीतिसे प्रवेश करे है ? तथा पंच प्रकारसे विभक्त होइके किस रीतिसे रहै है ? और ताका उत्क्रमण किस रीतिसे होवे ? और अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवकुं किस प्रकारसे धारण करै है ?” उत्तर:—“जैसे

शरीरसे असच्छाया (प्रतिच्छाया) उत्पन्न होवेहै, तैसेही आत्मारूप अक्षर पुरुषसे अनृतरूप प्राण उत्पन्न होवेहै; और कर्मरूप निमित्त करिके शरीरमें प्रविष्ट होवेहै, तथा राजाकी न्याई सर्व इंद्रियनकूं पृथक् पृथक् स्थानके विषे पृथक् पृथक् व्यापारमें अधिकार देवेहै, तथा यह प्राण पंच प्रकार वृत्तिभेद करिके शरीरमें रहाहै, और यह प्राण हृदयगत सुषुम्णानाडीद्वारासे पुण्यवानकूं पुण्य लोकमें और पापीयनकूं अधोलोकमें प्राप्त करावे है और यही प्राण बाह्य आदित्यरूपसे अधिदैवत होया हुवा चक्षुरादि रूप अध्यात्मभावकूं तथा अधिभूत कहिये स्थूल शरीर और विषय इनको अनुग्रह करे है, तथा मरण कालके विषे जीवका चित्त जिस शरीरविषे जाने सो जीव संकल्पात्मक चित्त और इंद्रियनके सह मुख्य प्राणमें आवे, तात्पर्य यह है, मरण समयके विषे क्षीण हुई है इंद्रियवृत्ति जाकी, ऐसा होइके प्राणवृत्ति करिकेही स्थित होवे है जिसको ज्ञातिजन श्वासमात्र चालता है; ऐसा कहेहै सो प्राण उदानवृत्ति करिके उत्क्रमण करता हुवा भोक्ता जीवकूं पुण्य पाप वशतासे संकल्पानुसार

(१८६) स्वरूपानुसन्धान ।

लोककूं प्राप्त करावे है. इस रीतिसे जो पुरुष प्राणकूं जाणीके उपासना करे, तिसकी पुत्र पौत्रादिरूप प्रजा अविच्छिन्न होवे; और शरीरपातके अनंतर प्राणके सायुज्यतासे सापेक्ष अमृतभावकूं प्राप्त होवे है. ऊपर कथित अर्थका संग्राहक श्लोकरूप मंत्र:-

! (तृतीयप्रश्न मं० १२)

“उत्पत्तिमायति स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा ।
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते ॥
विज्ञायामृतमश्नुते ॥ १ ॥”

अर्थ:-पूर्वोक्त प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति तथा ‘आयति’ कहिये शुभाशुभ कर्मवशतासे शरीरमें आवा-गमन तथा ‘स्थानं’ कहिये स्थिति, तथा ‘विभुत्वं’ कहिये सम्राट की न्याई सर्व इंद्रियनकूं पायु उपस्थादि तत्तत्स्थानके विषे अधिकार प्रदानरूप स्वामीभाव इन सर्वकूं तथा प्राणादि वृत्तियनका पंच प्रकारसे स्थापन, तथा ब्राह्म आदित्यादि अधिदैवतरूपसे अवस्थान तथा चक्षुरादि अध्यात्मरूप करिके अवस्थान जो जाने

सो अमृतभावकूं कहिये सापेक्ष अमृतत्वकूं प्राप्त :
है ! इत्यादिवाता तृतीय प्रश्नके उत्तरमें लिख
करी है ॥ ३ ॥

प्रथम प्रश्नत्रयोंका उत्तर करिके चित्तस्थित
परविद्याके विषे अधिकार प्राप्तिके अर्थ अपरविद्याविष-
यक साध्यसाधनरूप नामरूपात्मक व्याकृतांतर्गत और
अनित्य ऐसों संसारकी समाप्ति करी; अब असाध्य-
साधनरूप तथा प्राणका अविषय यातेही क्रियात्मक
कर्मेन्द्रियकाभी अविषय, तथा मनकाभी अविषय,
यातेही ज्ञानेन्द्रियकाभी अविषय, यातेही सुखरूप, निर्वि-
कार, सत्य, और परविद्या करिकेही गम्य, तथा
कल्पित सर्व प्रपञ्चका अधिष्ठानभूतपुरुषाख्य जो प्रत्य-
गभिन्नब्रह्म ताके निरूपण अर्थ उत्तर लिखित तीन
प्रश्न हैं.

सौर्यायणि मार्ग्यने प्रश्न किया “हे भग-
वन् ! शिरःपाणिआदि अवयववान् पुरुषके विषैं कोन
से कारण स्वाप करे है कहिये स्वव्यापारसे उपरामकूं
प्राप्त होवे है ? १ तथा कौनसे कारण जागरूक रहते हैं,

(१८८) स्वल्पानुसन्धान ।

कहिये स्वव्यापारसे उपरामकूं प्राप्त होते नहीं ? २—
तथा कौनसा देव स्वप्नकूं देखे है ? ३. तथा जाग्रत् स्वप्न-
का उपराम हुये अनंतर श्रमरहित सुख किसकूं होवे है ?
४. तथा सुषुप्ति प्रलयके विषे करणादिसंघात किस विषे
एकीभूत होवे इसके सम्यक् प्रतिष्ठित होवे है ? तात्पर्य यह
है कि सुषुप्ति और प्रलयके विषे कार्यकरणका संघात
जाके विषे, लीन होवे सो कौन है ? ” उत्तरः—

हे गार्ग्य ! जैसे अस्तकूं प्राप्त होते सूर्यके किरण सूर्य-
मण्डलमें एकीभूत होवे हैं और सूर्य उदय हुये फिर प्रसा-
रकूं प्राप्त होवे हैं; तैसेही सर्वविषयेन्द्रियनका समुदाय
स्वप्नकालके विषे द्योतनात्मक (चित्प्रकाशकारिके प्रका-
शित) मनके विषे एकीभावकूं प्राप्त होवे है, अर्थात्
अविशेषपनाकूं प्राप्त होवे है; और मन जागरूक हुये फिर
प्रसारकूं प्राप्त होवे है, तिससे सर्वभी देवदत्तादि पुरुष
स्वप्नकालविषे चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियोंकारिके बाह्य शब्दादि-
विषयनका ग्रहणकरनेकूं शक्त होवे नहीं; तथा कर्मेन्द्रि-
यकारिकेभी भाषणादिव्यापार करनेकूं समर्थ होवे नहीं,
किंतु शयन करे है ऐसे तिसकूं कहे है-१-इस शरीररूपी

पुर (नगर) में पंचप्राणरूपा ओज (तेज) शुद्ध ब्रह्मके
तामें अपान गार्हपत्यहै, और व्यान अन्वहेहै; सो शोधित
है कहिये दक्षिणाग्नि है, जाके लिये त तथा नाभ-
अपानसे प्राणका प्रणयन कहिये ऊर्ध्वगमन धर्मनसे रहित,
प्राण आहवनीयरूपहै; जिसकारणते उच्च आदिकनका
रूप दो आहुतिकूं सम्यक् करिके शरीरस्थित रूप शान्त
प्राप्त करावेहै, याते तिसवायुकूं समान कहिये हैं
(होतारूप समानकी पंचाग्निमें जो गणना रहित और
छत्रीन्याय (समुदायमें अग्रेसर एक दो छत्र इस रीतिसे
सर्वसमुदाय छत्री कहावेहै करिके जाणन करे सो
मन यजमानरूप है, और इष्टफलके प्राप्तिमें असर्वज्ञ था
होनेते उदानवायु इष्टफलरूप है; सो उदान मत्सर्वज्ञहोवे है
मानकूं स्वभवृत्तिसेंभी प्रच्युत करिके सुषुप्तिक श्लोकरूप
दिनदिनप्रति ब्रह्मरूपस्वर्गकूं प्राप्त करेहैं, (
अग्निहोत्रके रूपकसें विद्वान् पुरुषका स्वापभी भूतानि
त्ररूपजाणना.) और ऊपर कथितरीतिसे प्राण यस्तु
सना कथनकरीहै ऐसा नहीं समझना. किंतु इंद्रि
रामहुये प्राणही जाग्रत् रहेहै ऐसा अर्थ है ॥

(१८८) स्वरूपानुसन्धान ।

कहिये स्वव्यालिखित वर्णनकरके त्वंपदार्थके शोधन
 तथा कौनसा स्तुति करीहै यह तात्पर्य अर्थ है।) तथा
 का उपराम प्रामहुर्ये आर प्राण देहरक्षाके अर्थ जाग-
 ४. तथा सुषुप्तिके उमत्तिसे पूर्व अन्तराल अवस्थाविपै
 एकीभूत होई सर्वइन्द्रिय ताके विपै एकीभावकूं प्राप्तहुये
 है कि सुषुप्तिवितारूप महिमाका आपनेविपै अनुभव
 जाके विपै ये जाग्रत्कालके विपै दृष्टपदार्थनकूं देखेहै
 हे गार्ग्य ! दार्थनका श्रवण करेहै, तथा देशकालादि-
 मण्डलमें अनुभव करेहै; तथा दृष्ट, अदृष्ट, श्रुत, अश्रुत,
 रकूं प्राप्त अनुभूत इत्यादिसर्वनकूं देखेहै; इसरीतिसें
 स्वप्नकाले पवित्रा आत्मा स्वप्नकूं देखेहै ३ सो मनदेव
 शित)मनवेदं चिंताख्यसूर्य तेजकारिके और ब्रह्मतेज-
 आविशेषपङ्क्तियोंके विपै अभिभूत कहिये तिरस्कृत
 प्रसारकूं ४ स्वरूपद्वार जाका ऐसा होवेहै, तिसकालके-
 स्वापकालके सह मनोवृत्तिरूप किरण हृदयमें उपसं-
 विषयनक्त होवेहै, तिसते सो मन चेतनाशब्दवाच्यसामा-
 यकारिके स्वरूपकारिके सर्वशरीरमें व्यापिके रहेहै, इस
 किंतु ५ मनदेव स्वप्नकूं देखेनही, काहेते वासनारूप

द्वारका तिरस्कार हुआ है तिसते अनन्तरः शुद्ध ब्रह्मके विज्ञानरूप निरवधि और अविशेषकारिके सहे है; सो शोधित पक ऐसा जो सुप्रसन्नस्वरूप सुख तद्रूप जित तथा नाम-सुषुप्तिमें, यह होता है. ४ (इतने ग्रंथका धर्मनसे रहित, मयशब्द वाच्य और अनभिष्यक्त और म आदिकनका नावाला जो ज्ञानस्वरूप सो सुषुप्तिका धर्मनरूप शान्त वार्ता कथन करी) अब गार्ग्यके पंचमप्रश्न जो तुर्यस्वरूप ताकूं विवेचनापूर्वक इतिरहित और दर्शवि है, हे शिष्य सुषुप्तिकालविषे अवि इस रीतिसे कर्महेतुक कार्यकरण उपशांत होवे है, अ करे सो उपशांतिसें प्रथम उपाधिकरिके अन्यथा असर्वज्ञ था आत्मस्वरूप सो अद्वय, एक, शांत, शिवरूप सर्वज्ञ होवे है याहि अर्थका दृष्टांतपूर्वक प्रतिपादन करे है. क श्लोकरूप जैसे पक्षी भ्रमण करिकरिके निवास अर्थ जावे है, तैसेही पृथ्वी, तथा तन्मात्रा गंध, भूतानि तन्मात्रा स्पर्श, आकाश तथा तन्मात्रा शब्द यस्तु स्थूल सूक्ष्म भूत तथा चक्षुरिन्द्रिय और द्रष्टृ इति ॥ और श्रोतव्य घ्राण और घ्रातव्य, रसना अ

(१८८)' स्वरूपानुसन्धान ।

कहिये स्वव्यतिरिक्त स्पर्शयितव्य; वाक् और वक्तव्य, हस्त तथा कौनसा पांशु, उपस्थ और आनंदयितव्य, पायु और का उपराम ही; पाद और गंतव्य; अर्थात् बुद्धि कर्म-
 ४. तथा सुषुप्ति के विषय मन और ताका विषय मंतव्य, एकीभूत हो शब्दव्य, अहंकार और अहंकर्तव्य; चित्त है कि सुषुप्ति के विषय, अर्थात् अंतःकरणचतुष्टय और जाके विषय तेज और द्योतयितव्य, प्राण और विधार-
 हे गार्ग्य ! हे सर्व नामरूपात्मक अक्षर परमात्मा के विषय मण्डल में ही है। ५ पूर्वोक्त सर्व उपाधियों पर और रक्षूं प्राप्त विभवे कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपसे प्रविष्ट जो स्वमकाल में सोप्ति, द्रष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, शित) मन्त्रता, बोद्धा प्रतिविंब कर्ता और विज्ञानमय अविशेषाशेषमाता आत्मा जैसे जल में सूर्य जल प्रसारक ! प्रविंबभूत सूर्य के विषय लयकूं प्राप्त होवे है स्वापका शक्ति अक्षर स्वरूप के विषय कहिये विंबभूत साक्षि विषयन के विषय लयकूं प्राप्त होवे है। अभिप्राय यह है, उपा-
 यकरि के साक्षि से आत्मा उपहित हुवा सो उपाधिके लयसे किंतु शक्ति सहित स्वरूप ही होवे है यही लय शब्द का अर्थ

पञ्चमप्रक्रिया । (१९३)

है. इस रीतिसे शोधित तुरीय स्वरूपका शुद्ध ब्रह्मके साथ ऐक्य, और ऐक्यज्ञानका फल कहेहे;सो शोधित तुरीय आत्मा अच्छाय कहिये तमोवर्जित तथा नाम-रूपात्मक शरीरोपाधिसे रहित तथा सर्व धर्मनसे रहित, शुद्ध, सत्य, निर्विकार, प्राण, मन आदिकनका अविषय कल्पित सर्व प्रपंचका अधिष्ठानरूप शान्त ऐसा शिवस्वरूप होवेहै. सर्व एषणारहित और सर्व त्यागी ऐसा जो अधिकारी पुरुष इस रीतिसे ब्रह्मात्मैकत्वका गुरुमुखमे साक्षात्कार करे सो सर्वज्ञ होवेहै. कहिये प्रथम अविद्यासे असर्वज्ञ था सो अविद्याका ऐक्यज्ञानसे नःराहुये सर्वज्ञहोवे है और सर्वरूप होवेहै. पूर्वोक्त अर्थका संग्राहक श्लोकरूप मंत्रः—(प्रश्न ४ मंत्र ११)

“विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि
सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु
सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश ॥” इति ॥

(११४)

स्वरूपानुगन्धान ।

अर्थ:—‘विज्ञानात्मा’ कहिये प्रमाता तथा अश्यादि देवता सहित सर्वेन्द्रिय तथा पृथिव्यादि सर्व भूत जा अक्षरके विषे लीन होवेहै ता अक्षर ब्रह्मस्वरूपकूं हे सौम्य ! जो जाणे सो सर्वज्ञ होवेहै और सर्व कहिये पूर्ण होवेहै इतनी वार्ता चतुर्थप्रश्नके उत्तरमें निरूपण करीहै ।

अब पर, अपर ब्रह्मप्राप्तिके साधनत्व करिके ॐ कारकी उपासनाके विधान अर्थ या पंचम प्रश्नका आरंभ है. शैव्य सत्यकामने प्रश्न किया:—‘हे भगवन् ! भनुष्यनके विषे जो पुरुष, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायित्व इत्यादि यम नियमयुक्त होइके, और बाह्यविषयनसे इंद्रियवर्गका उपसंहार करिके यावज्जीव ॐकारका अभिध्यान करे कहिये आभिमुख्य करिके चिंतन करे सो यावज्जीव व्रतधारी ज्ञानकर्मनसे प्राप्त जो अनेक लोक हैं कहिये चंद्रसूर्यादिस्थान हैं, तिनमध्यसे ॐकार उपासनासे किस लोककूं जीते है? ॐकारोपासन अपर ब्रह्मके अवलंबसे किया होवे तो अपर

पञ्चमप्रक्रिया । (१९५)

ब्रह्मप्राप्तिका साधन है. और परब्रह्मका अवलंबन करीके कियाहोवे तो परब्रह्मके प्राप्तिका साधन है. ऐसे अभिप्रायसे उत्तर देवे है—हे सत्यकाम ! सत्य, अक्षर, पुरुषाख्य जो परब्रह्म तथा प्रथम जन्य प्राणाख्य हिरण्यगर्भरूप जो अपरब्रह्म ता दोनोंभी ओंकारात्मकही हैं. याते, शंकाः—ब्रह्मदृष्टि करिके ओंकारकी उपासना उपदिष्ट करी है. उसकी अपेक्षा साक्षात् परब्रह्म की उपासना उपदिष्ट काहेते करी नहीं ? समाधानः—ब्रह्म, आत्मा, सत्य इत्यादिक शब्दनका अविषय तथा सर्वधर्मरहित इंद्रियातीत शुद्धब्रह्म केवल मन करिके चिन्तन करनेकूं शक्य नहीं. याते प्रतिभा स्थानीय ओंकारके विषे भक्तिसे ब्रह्मदृष्टिका आवेश करिके जो ध्यान करे ता पुरुषकूं तो ब्रह्म स्वयं प्रसन्न होवे है. इस प्रकारसे शास्त्रप्रमाणसे जानिये है, याते ओंकारकी उपासना करी है. यातेही जो पर अपर ब्रह्म सोही उपचारसे ओंकाररूप कहा है; इस रीतिसे जाननेवाला पुरुष आत्मप्राप्तिमें साधनभूत ओंकार करिके पर अथवा अपर जाका ध्यान करे ताकूं पावे है. याते ओंकार

(१९६) स्वरूपानुसन्धान ।

ब्रह्मप्राप्तिमें अत्यन्त समीप साधन है. कदापि उपासक पुरुष उँकारके मात्रा विभागकूँ नहीं जानता होवे तोभी तिसकूँ विशेष गति प्राप्त होवेहै. जो कोई पुरुष उँकारकी एकमात्राका ध्यान करे, ता पुरुषकूँ ऋग्वे-दरूप उँकारकी प्रथममात्रा पृथ्वीमें साधक मनुष्य-लोककूँ प्राप्त करावे है. सो पुरुष श्रेष्ठ द्विजजन्म प्राप्त होइके तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धासम्पन्न होइके ऐश्वर्यका अनुभव करे है. यथेष्टाचारी होवे नहीं, योगभ्रष्टकूँ कोईभी कालविषे दुर्गतिकी प्राप्ति होवे नहीं. यह वार्ता भगवद्गीतामेंभी कही है. द्विमात्राका विभागत्र जो पुरुष द्विमात्राविशिष्ट उँकारका ध्यान करे सो पुरुष स्वमात्मक यजुर्मय और सोमदैवत्य ऐसे मनकूँ प्राप्त होवेहै. कहिये एकाग्रता करिके मनके विषे आत्म-भावकूँ प्राप्त करेहै. तथा ता पुरुषकूँ द्वितीयमात्रारूप यजुर्वेद अंतरिक्ष है आधार जिसका ऐसे सोमलोककूँ प्राप्त करावेहै. सो पुरुष तहां विभूतिका अनुभव करिके मनुष्यलोकके विषे पुनरावृत्तिकूँ प्राप्त होवेहै. जो पुरुष त्रिमात्रक उँकाररूप प्रतीक करिके सूर्य-

पञ्चमप्रक्रिया । (१९७)

मण्डलमें अंतर्गत परपुरुषका ध्यान करे सो पुरुष सूर्यके विषे सम्पन्न होवे कहिये तदात्मभावकूं प्राप्त होवेहै. सो पुरुष सोमलोककी न्याई, पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवे नहीं. किंतु जैसे सर्प त्वचानिर्मुक्त होवे तैसे पुण्यपापसे निर्मुक्त ता पुरुषकूं तृतीयमात्रारूप सामवेद हिरण्यगर्भलोककूं प्राप्त कहिये जीवपनकूं प्राप्त करेहै; (जीवो लिंगात्मक हिरण्यगर्भ जीवघन कहिये है.) हिरण्यगर्भभावकूं प्राप्तहुवा पुरुष ध्यान करते जीवघन शोभी पर परमात्मपुरुषका साक्षात्कार करेहै.

पूर्वाक्त अर्थके संग्राहक मंत्ररूप श्लोकद्वय २:—

(प्रश्न ५ मंत्र ६-७)

“तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनुविप्रयुक्ताः । क्रियासु बाह्याभ्यन्तर मध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पतेजः ॥१॥ ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । तमोङ्क्षुरेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्य- तच्छान्तमजरममृतमभयं परञ्च ॥२॥” इति॥

पंचमवल्लीमें आत्मतत्त्व अतिदुर्विज्ञेय होनेते शरीरके विषे पुरके रूपकसे तथा आत्माके विषे पुरस्वामीके रूपकसे स्वरूप निर्धारण कराया है तहां श्रुतिः—

(कठ ५ वल्ली मं. १) २ । २ । १

“पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् ॥”

अर्थः—जैसे अनेक द्वारयुक्त और सर्वउपकरण सहित संघातरूप नगर कोई स्वतंत्र स्वामीके अर्थ होवे है, ऐसा दर्शनमें आवे है, तैसेही एकादशेंद्रिय द्वारवाला संघातरूप शरीर असंहत राजस्थानीय आत्माके अर्थ होनेकूं योग्य है. ता नगरका स्वामी जन्मादि-विक्रियासें रहित और नित्यप्रकाशरूप जो प्रत्यगभिन्न ब्रह्म ताका सम्यक्प्रकारसे ध्यान करिके कहिये कै. उ. “सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि०” ॥ इस रीतिसे जानिके शोक करे नहीं; काहेते प्रत्यक्ब्रह्मके विज्ञानसें अभय प्राप्तहुये शोकका अवसरही नहीं, कहिये, यही देहके विषे अविद्याकृत काम

पञ्चमप्रक्रिया । (३९९)

स्वयं होनेते अतिरिक्त चलनके हेतुका अभाव है. १. प्रथम मात्राका उपासक मेधावी पुरुष ऋग्वेदरूप अकार मात्राकारिके मनुष्यलोककं प्राप्त होवेहै; और द्वितीय मात्राका उपासक यजुर्वेदरूप उकारमात्रा करिके सोम लोककूं प्राप्त होवेहै; तथा तृतीय मात्राका उपासक साम-वेद रूप मकारमात्रा करिके ब्रह्मलोककूं प्राप्त होवेहै; मेधारहित पुरुष प्राप्त होवे नहीं, ता त्रिविध लोकरूप अपर ब्रह्मकूं उँकाररूप साधन करिके प्राप्त होवेहै. और जो अक्षर, सत्य, पुरुषाख्य, शान्त तथा जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्यादिवर्जित, अजर, अमृत, निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्म ताकूंभी प्राप्त होवेहै. २ इतनी वार्ता पंचम प्रश्नके उत्तरमें निरूपण करी है. -

प्रथम कार्यकारणात्मक सर्वजगत् विज्ञानात्माके साथ सुषुप्तिकालमें पर अक्षर स्वरूपके विषे लयको प्राप्त होवेहै, ऐसा कहा, तिसने प्रलयकालमेंभी ताही अक्षर स्वरूपके विषे सर्व जगत्का लय होवे और तापर अक्षरसें फेरी उत्पन्न होवे यह वार्ताभी अर्थात् सिद्ध भई. कारण भिन्नमें कार्यका लय होवे नहीं, याते आत्मासेही

(२००) स्वरूपानुसन्धान ।

प्राण उत्पन्न होवेहै. इस प्रकारसे आत्माकूं कारणत्व प्रथम कहाहै; और जगत्का जो सत्यस्वरूपमूल ताके परिज्ञान सेही परम श्रेय प्राप्त होवेहै. इस-प्रकारका सर्व उपनिषदोंका सिद्धान्त है; और “स सर्वज्ञः सर्वो भवति” (जो पुरुष सर्वका लयस्थान अक्षरस्वरूपकूं जाने सो सर्वज्ञ और सर्वरूप होवेहै) इस रीतिसे अभी ऊपर कथन कियाहै. याते वेद्य कहिये जाननेयोग्य पुरुषाख्य और सत्य जो अक्षर स्वरूप कहां स्थित है, सो कथन किया चाहिये याते इस छद्वा प्रश्नका आरंभ है.

सुकेशा भारद्वाजनें प्रश्न किया है:—“हे भगवन् ! कौसला नगरीके राजाका पुत्र हिरण्यनाभनें मेरे पास आयके पूछा “हे भारद्वाज ! षोडश कल (सो-लहकलावान्) पुरुषकूं तुम जानतेहौ, याते मेरेकूं ताका उपदेश करो.” तब मैंने तिसको कहा, “हे हिरण्यनाभ ! षोडशकल पुरुषकूं मैं जानता नहीं हूं. जो जानता होता तौ तेरेकूं, काहेते न कहूं ? जो कोई वास्तवस्वरूप आत्माके जानेविना अन्यथा कथनकरे

पञ्चमप्रक्रिया । (२०१)

सो अनृतवादी पुरुष उभयलोकसे भ्रष्ट होवेहै. याते विना जाने अनृतकहना योग्य नहीं ! पीछे सो राजपुत्र तूष्णीं होके रथमें स्थित होयके गया. याते तुमकूँ पूछताहूँ के, सो षोडशकल पुरुष कहां है ? ” उत्तर:—हे सौम्य, सो षोडशकल पुरुष यही शरीरमें अन्तःस्थित है, देशान्तरकेविषे जानने योग्य नहीं. जाके विषे आगे कथनीय प्राणादिषोडशकलानिवर्तरूपसे उक्त होवेहै; ता षोडशकलारूप उपाधिसँ कलारहित होतेभी कलासहितकी न्याईं प्रतीत होवेहै; वस्तुतः विद्याकरिके कलारहित लक्षित होवेहै. अध्यारोपित कलाका अपनयन (अपवाद) से विद्याकरिके निष्कलपुरुषका साक्षात्कार करावना है. यातेप्रथम तो पुरुषसे कलाका उद्भव कहे है. हे शिष्य ! सो पुरुष सृष्टिक्रमके विषे ईक्षण करताभया. किस रीतिसे “कौन कर्ता विशेष देहसे उत्क्रांत हुये मेरा उत्क्रमण होये. और शरीरमें किसके प्रतिष्ठानतेमें प्रतिष्ठित होऊँ ?” इस रीतिसे ईक्षण करिके सो पुरुष सर्वशानियनके करणनका आधारभूत और जा उपाधि करिके हिरण्यगर्भ

(२०२) स्वरूपानुसन्धान ।

इस नामकूं प्राप्त होवे ता लिंगात्मा समष्टिप्राणकूं उत्पन्न करताभया १. अनंतर सर्वप्राणियनकी शुभाशुभकर्मके विषे प्रवृत्ति होनेमें हेतुभूत श्रद्धाकूं सर्जन करता भया २. पीछे कर्मफलके उपभोग साधन इंद्रियादिकनके अधिष्ठानभूत यातेही कारणभूत महाभूतनकूं उत्पन्न करताभया. तिन महाभूतनके विषे प्रथम शब्दगुण विशिष्ट आकाश किया ३ तिसते अनन्तर शब्दस्पर्श द्विगुणविशिष्ट वायु किया. ४. पिछे शब्द, स्पर्श, रूप- त्रिगुणविशिष्ट तेजकूं उत्पन्न करताभया ५. अनन्तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन चार गुणविशिष्ट जलकूं उत्पन्न करता भया. ६. पीछे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन पंच गुणविशिष्ट पृथ्वीकूं उत्पन्न करताभया. ७ अनन्तर इन भूतोंसेही आरब्ध ज्ञान क्रियाके साधनभूत दश इंद्रियनकूं पैदा करताभया ८. इसते अनन्तर इंद्रियका नियामक संशय—संकल्पादिरूप मनकूं उत्पन्न करताभया. ९ इस रीतिसे प्राणियनसे कार्यकारणकूं उत्पन्न करिके पाँछे प्राणियोंकी स्थितिके अर्थ ब्रीहियवादिरूप अन्नकूं उत्पन्न करताभया. १०. अनन्तर

पञ्चमप्रक्रिया । (२०३)

भक्ष्यमाण अन्नसे सर्वकर्मविषे प्रवृत्तिका हेतुभूत वीर्य
(बल) कू उत्पन्न करता भया. ११ इसतेभी अनन्तर
मलिन सत्वसे आचरणकिये पापनसे संकीर्ण प्राणिय-
नके पापनका क्षालन करिके चित्तशुद्धिमें साधनभूत
तपकू उत्पन्न करताभया. १२. और ता तपकरिके शुद्ध
हुये हैं आंतर बाह्य करण जिनके ऐसे प्राणियनके अर्थ
मन्त्रात्मक ऋगादि चार वेदनकू सृजताभया. १३.
तातें अनन्तर अग्निहोत्रादिकर्मनकू सृजताभया. १४.
तिसते अनन्तर कर्मके फलभत लोकनको सृजताभया
१५. और तिन लोकनमें उत्पन्न किये प्राणियनके
देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादिनामनकू सृजता भया. १६. इस
रीतिसे जैसे तिमिरांधदृष्टिवाला पुरुष द्विचंद्रकेशोडका-
दिकनकू सजे है, और जैसे स्वप्नदृष्टा स्वामिक
सर्वपदार्थनकं सृजे हैं तैसेही प्राणियनके अविद्यादि
दोषरूप बीजसे पूर्वोक्त सर्व कला सृजी हैं; जैसे
लोकमें समुद्रायण कहिये समुद्र है प्राप्यस्थान
जिनका ऐसी बेहती नदी समुद्रकू प्राप्त होई
के अस्त होवे है अनन्तर तिनके नाम और रूप दोनू

(२०४) स्वरूपानुसन्धान ।

नष्ट होंगे हैं. केवल समुद्र ऐसेही कहिये हैं, तैसे द्रष्टा ता
पोडशकल पुरुषकी पुरुषाग्रणा कहिये अक्षर पुरुष है
मति जिनोंकी ऐसी पूर्वोक्त प्राणादि कलाओंका नाम-
रूपनका त्याग करे है और केवल अविनाशी पुरुष
ब्रह्मवेत्ता कहे है. इसप्रकारसे गुरुने उपदिष्ट करी है
कलाओंकी उत्पत्ति और प्रलय जिसकूं ऐसा
होइके जो अधिकारी जाने ताकी अविद्या काम कर्म-
जनित प्राणादिकलाका विद्या करिके नाश हुये अनं-
तर सो विद्वान् अकल कहिये प्राणादि कलारहित
होइके अमृत कहिये प्राणादि निमित्त मरणरहित होवे
है या विषे श्लोकरूप श्रुति:—

(प्रश्न ६ मंत्र ६)

“अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः ।
तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युः परिव्यथा॥
इति ॥”

अर्थ:—जैसे रथनाभिके विषे अरा प्रतिष्ठित हैं
तैसेही पोडशकला जाके विषे प्रतिष्ठित हैं, ऐसे वेद्य
पूर्ण पुरुषकूं जानना. हे शिष्य ! जासे तुमकूं मृत्यु

पञ्चमप्रक्रिया । (२०५)

व्यथा होवे नहीं, तिन शिष्यनकूं या प्रकारसैं उपदेश करि पिप्पलादमुनि कहे हैं हे शिष्यों ! तुमारेकूं मैंने जो उपदेश किया इतनाही मैं जानताहूं; याते अधिक अन्य जानता नहीं हूँ. शिष्यनकी अवशिष्ट वेद्यविषयक शंकाकी निवृत्ति अर्थ इस रीतिसे पिप्पलादिमुनी ने कहा है. गुरुजीने शिक्षित किये कृतार्थहुये छः शिष्य गुरुके प्रत्युपकारार्थ कुछभी न देखतेहुये गुरुचरणकी पुष्पांजलि करिके पूजन करते भये; और शिरोनमन करतेहुये बोले “हे श्रीगुरो ! तुमही हमारे पितारूप हो. काहेते विद्याकरिके नित्य, अजर, अमर, अभय, ब्रह्मस्वरूप शरीर उत्पादन किया. हे गुरो ! तुमनेही हमकं विद्यारूप नौका करिके विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासागरसे मोक्षाख्य परपारकूं उतारतेभये याते प्रत्युपकारके अर्थ तुमकूं केवल नमस्कार करते हैं ! ब्रह्मविद्याके सम्प्रदायकूं प्रवर्तन करनेहारे परमऋषियनकूं नमस्कार करते हैं ! ब्रह्मविद्याके संप्रदाय करनेहारे परमऋषियनकूं नमस्कार, करते हैं !!! इस उपनिषदके तात्पर्यार्थका श्लोकः—

नाश अर्थ सर्व उपाधिविशेषनसे निर्मुक्त आत्मस्वरूपका अविद्यानाशमें कारण अपरोक्षज्ञान होनेवास्ते उत्तर-ग्रंथका आरंभ है.

या ब्रह्मविद्याका प्रयोजन अविद्याके निवृत्तिसे आत्यंतिक संसारकी निवृत्ति तथा निरतिशयसुखकी प्राप्तिरूप है. इस रीतिसे स्वयं श्रुति प्रारंभके विषे कहेहै:—(तै० उ० २-१)

“ब्रह्मविदाप्नोति परम् ॥” (ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक १.)

अर्थ:—वक्ष्यमाण लक्षण ब्रह्मकूं आत्मासें अभिन्नता करिके जो जाने कहिये अपरोक्ष करे, सो ब्रह्मकं प्राप्त होवे. अर्थात् ब्रह्मीभूत होवेहै. ता ब्रह्मका लक्षण क्याहै ? ताके कथन अर्थ अन्य श्रुति:—

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥”

(ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक १)

अर्थ:— सत्य, ज्ञान, अनन्त ये तीन ब्रह्मके विशेषण हैं. कहिये इतर पदार्थनसे ब्रह्मकूं पृथक् करनेवालेहैं

प्राप्ति हुई; और मृत्तिका दृष्टान्त करि जडताभी प्राप्त होती है। इस शंकासे प्राप्त सर्वदोषनके परिहारार्थ “ज्ञानं” यह विशेषण दिया है। “ज्ञानं ब्रह्म” (जो ज्ञानिमात्र सो ब्रह्म) या कारिके ब्रह्मके विषे कुलालादिकनकी न्याई निमित्तकारणता होती है; काहेते जो कुलालादि निमित्तकारण सो तो ज्ञाता होवेहै और ब्रह्म तो ज्ञाता नहीं, किंतु ज्ञानिमात्र है; तथा ज्ञानि होनेते मृत्तिकाई न्याई जडताभी व्यावृत्त होती है “ज्ञानं ब्रह्म” या कहनेसे ब्रह्मके विषे विनाशित्व प्राप्त हुवा; काहेते घट ज्ञानसे पटज्ञान निवृत्ति होवेहै; तैसे या शंकाते प्राप्त दोषके निराकरणके अर्थ “अनन्तं” यह विशेषण दिया है “अनन्तं ब्रह्म” कहिये जो त्रिविध परिच्छेदरहित सो ब्रह्म—शंकाः—सत्यादि विशेषणत्रयसे ब्रह्मके विषे यद्यपि अनृतादिक धर्मनकी व्यावृत्ति हुई; तथापि जैसे “नीलमुत्पलं” या स्थलमें नीलादि विशेषणाविशिष्ट उत्पलरूप विशेष्य प्रसिद्ध है। तैसे ब्रह्मरूप विशेष्य प्रसिद्ध नहीं, याते “मृगतृष्णाके जलमें स्नात और स्वपुष्पके शिरोभूषणसे मंडित और शशशृंगके

(२१४) स्वरूपानुसन्धान ।

श्रुति:—(ब्रह्मानन्द. अनु. १)

“यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्सो-
श्रुते सर्व्वान्कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चि-
ता ॥ १ ॥” इति ॥

अर्थ:—सत्य, ज्ञान, अनन्तस्वरूप जो ब्रह्म सोही
बुद्धिरूप गुहाके विषे प्रत्यगात्मस्वरूपसे रहाहै. या
रीतिसे प्रत्यगाभिन्न ब्रह्मकूं जो जाणे कहिये श्रवणा
दिक करिके अपरोक्ष करे, सो पुरुष सर्व्वज्ञ ब्रह्मरूप
होयके सर्व्व कामनकूं भोगे है ॥ १ ॥

इस उपनिषद्में आनन्द वल्लीके प्रारम्भमें (तै. उ.
२. १) “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं-
गुहायाम्” या वाक्य करिके जो सत्य, ज्ञान, अनंत-
स्वरूप ब्रह्म सोही बुद्धिरूप गुहामें प्रत्यक्स्वरूपसें
स्थित है या रीतिसें ब्रह्मात्मैकत्वका उपक्रम करिके
भृगुवल्लीके छठे अनुवाकका अंतिम मंत्र.

(तै उ. ३-६)

“सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्प्र-
तिष्ठिता ॥,,

पञ्चमप्रक्रिया । (२१५)

अर्थः—जो वरुण पिताजीने उपदेश करी है और भृगुपुत्रने सम्यक्प्रकारसे ग्रहण करी ऐसी जो विद्या सो हृदयाकाश गुहामें प्रत्यक्स्वरूपसे स्थित परमानन्द स्वरूप ब्रह्मके विषे प्रतिष्ठित भई, कहिये पर्यवसानकूं प्राप्त भइ. इस रीतिसे ब्रह्मात्मैकत्वका उपसंहार किया है ॥ १ ॥ तथा

(आनन्दवल्ली श्रुति २.)

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः”

इत्यादि—(२.१)

अर्थः—“ता प्रत्यग्ब्रह्मसे आकाश उत्पन्न भया” इत्यादि अनेक श्रुतिसे आकाशादिक कार्यकी सृष्टिके कथनद्वारा ताही मूलभूत प्रत्यग् ब्रह्मका वारंवार कथनरूप अभ्यास कहा है ॥ २ ॥ तथा आनन्दवल्लीके चतुर्थ अनुवाककी श्रुतिः—(तै. उ. २ । ४) यतो वाचो निवर्त्तते अप्राप्य मनसा सह ॥

अर्थः—मनके साथ वाणीभी जा प्रत्यग् ब्रह्मकूं अप्राप्त हुई निवृत्त होवेहै. कहिये शक्तिवृत्ति करिके

(२१६) स्वरूपानुसन्धान ।

बोधन करनेकूं समर्थ होती नहीं. इस रीतिसे प्रत्यक्षादि प्रमाण करिके अगम्यतारूप अपूर्वता प्रत्यग्व्रल्लके विषे कथन कियाहै ॥ ३ ॥ तथा आनन्दब्रल्लके सनम अनुवाकका अंतिम मंत्रः —(२. ७.)

“यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्येनात्म्येऽनिरुक्तेऽ
निलयनेऽभयम्प्रतिष्ठा विन्दते अथ सोऽ
भयं गतो भवति ॥”

अर्थः—“अदृश्य” कहिये सर्व विकाररहित तथा “अनात्म्य” कहिये त्रिविध शरीरनसे रहित तथा “अनिरुक्त” कहिये निर्वचनकूं अयोग्य जो साविशेष पदार्थ होवेहै, ताका निर्वचन बने; ब्रल्ल तो निर्विशेषहै. याते निर्वचनके योग्य नहीं. तथा “अनिलयने” कहिये अनाधार ऐसे ब्रल्लके विषे जो साधक पुरुष प्रतिष्ठित होवे कहिये आत्मभावकूं प्राप्त होवे अर्थात् ब्रह्मात्मैक-त्वका साक्षात्कार करे सो पुरुष अभयकूं प्राप्त होवे कहिये भयहेतु अविद्या और तत्कार्य इनका नाश होनेते भूमानन्द स्वरूप होवेहै. या रीतिसे अविद्या

पञ्चमप्रक्रिया । (२१९)

अर्थ:—जो सच्चिदानन्दस्वरूप आकाशसे आरंभिके देहपर्यंत सर्व जगत्कूं सृजके, ताके भीतर प्रविष्ट होया हुआ सर्वनकूं नियममें राखे है, ता प्रत्यक्स्वरूपकी गुरुवचनके बलसे अन्नादि पंचकोशनसे पर है ऐसी विवेचना करिके, ब्रह्मसे अभेद करिके जो साक्षात्कार करे सो पुरुष संसारभयंसे रहित होया हुआ नित्यतृप्त होइ पूर्ण ब्रह्मरूप होवे है ॥ १ ॥

(८) ऐतरेयोपनिषद्के अनुसार विचार.

मंगलाचरण.

“आसीत्प्रागेक एवेदमखिलमपि यो यश्च
स्वादिक्रमेणोक्षित्वासाक्षीद्विराजंतदनु सकरणं
व्यष्टिदेहं सदेवम् । तत्राथाविश्य जीवांशत
उरुभयमापन्न आतोपदेशाद्यो ज्ञानं प्राप्य
मुक्तस्तमखिलतनुगं केवलात्मानमीडे॥१॥ ”

अर्थ:—सृष्टिसे पूर्व यह सर्व जगत् जो एक आत्म-
रूपही था और उसके पीछे जो आत्मा सृष्टिविषय
ईक्षण करिके आकाशादि क्रमसे विराट्कूं उत्पन्न

(२२०) स्वरूपानुसन्धान ।

करता भया; अनंतर ता विराटके अवयवन करिके वागादिक करणसहित और अग्न्यादि अधिदेवतामहित व्यष्टि देहकूं पैदा करता भया; तदनंतर जो आत्मा ता व्यष्टि देहके विषे जीवरूपसे प्रवेश करिके अविद्यावशतासे अर्थात् तादात्म्याध्यास करिके उरुभयकूं कहिये जन्ममरणादि संसाररूप अनर्थकूं प्राप्त हुवा; तदनंतर ओई आत गुरुके उपदेशसे स्वरूपज्ञानकूं प्राप्त होयके अविद्या नाशपूर्वक मुक्त हुवा कहिये ब्रह्मभावकूं प्राप्त भया. ता सर्व शरीरमें अनुस्यूत केवल आत्मस्वरूपकी में स्तुति करूं हूं ॥ १ ॥

इस उपनिषद् भागसें पूर्व अपर ब्रह्मविषयक उपासनासहित कर्म चित्तशुद्धिके अर्थ कथन किया; और कर्म सहित उपासना करिके प्राप्य प्राणाख्य सत्यब्रह्मरूप फलभी कथन किया; तहां जो प्राणाख्य सत्यब्रह्मकी प्राप्ति, सोही मोक्ष है और सोभी ज्ञानकर्म समुच्चयरूप साधनसेही प्राप्य है. इससे पर अन्य प्राप्य नहीं ऐसा कित्येक वादी कथन करेहैं याते तिनके मतनका निराकरणके अर्थ और कर्मों

पञ्चमप्रक्रिया । (२२१)

पासनारहित केवल ब्रह्मात्मज्ञानके निरूपणार्थ यह उपनिषद् है ।

(ऐ. उ. १. १. १.)

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत् ॥”

अर्थः—यह सर्व जगत् सृष्टिसे पूर्व सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, क्षुत्पिपासादि सर्व संसार धर्मनसे रहित, नित्यशुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अजर, अमर, अभय, अद्वैत ऐसा जो आत्मा तद्रूपही था, आत्मासें अतिरिक्त सब्यापार अथवा निर्व्यापार कोईभी या नहीं.

(ऐ. उ. खं. मं. १-१-१)

“स ईक्षत लोकानुसृजा इति” ॥

अर्थः—सो आत्मा प्राणिनके कर्मफलभोगका अधिष्ठानभूत ऐसे लोकनकूं मैं सृजूं हूं; या रीतिसे ईक्षण करताभया ।

अनंतर आकाशादि क्रमसे अंडका उत्पादन करिके अंभआदिक लोकनकूं स्रजता भया; इस

(२२२) स्वरूपानुसन्धान ।

पीछे समष्टि विराट् शरीरकं स्रजता भया; तिसति पीछे विराट्के अवयवनसें इंद्रिय तथा तिनके अधिष्ठाता लोकपालनकूं स्रजता भया; अनंतर तिन देवताओंके भोग अर्थ अल्प ऐसे व्यष्टि मनुष्यादि शरीरनकं स्रजता भया; अनंतर अग्न्यादि देवता, वागादि इंद्रियरूप होयके मुखादि गोलकनमें प्रविष्ट भई; अनन्तर तो ईश्वर अशना या पिपासा संयोजन करता भया; अनंतर अन्नकूं पैदाकरता भया. पीछे ता ईश्वरने विचार किया कि “यह सर्व कार्यकारणसंघात पदार्थ स्रजा तो है; परंतु पुरस्वामी भोक्तरूप मेरे प्रवेश विना निरर्थक है. इस रीतिसे ईक्षण करिके पीछे मूर्ध सीमाका विदारण करि भोक्ता जीवरूपसे स्वयं प्रकाश किया तहां श्रुति:—(ऐ० उ० खं० ३ मं० १२)

“तस्य त्रय आवसथास्त्रयाः स्वप्नाः ।”

ता जीवके तीन आवसथ कहिये क्रीडास्थान कहेहैं; जो के (१) जागरित कालके विषे चक्षुर्गोलक (२) स्वप्न कालकेविषे मन कहिये मनका अधि-

पञ्चमप्रक्रिया । (२२३)

करण कंठस्थान; तथा (३) सुषुप्ति कालके विषे हृदयाकाश. ये तीनों अवस्था स्वरूपही हैं. अथवा वक्ष्यमाण (१) पितृशरीर (२) मातृगर्भाशय, और (३) त्वशरीर यह तीन स्थान जानिये. यह जीव पूर्वोक्त तीन स्थानोंके विषे अनुक्रम करिके आत्मभावकूं प्राप्त होयाहुवा और स्वाभाविक अविद्या करिके गाढ सुषुप्तिमें रहा वा नहीं जागता भया; सो जीव किसभी परम दयालु आचार्यजीने वेदांतरूपी दुंदुभी नाद करिके जागृत कराया हुवा, भ्रांतिसिद्धकर्ता भोक्तरूप स्वआत्माकूं पूर्णब्रह्मस्वरूप देखता भया. कहिये अभेद करिके अपरोक्ष करता भया. इतनी वार्ता प्रथम अध्यायमें निरूपण करीहै. संपूर्ण अध्यायका तात्पर्यार्थ यह है. सर्व जगत्की सृष्टि, स्थिति, प्रलयका करनेहारा असंसारी सर्वज्ञ जो ईश्वर, सो कारण सामग्रीके विनाही आकाशादि क्रमसें सर्व जगत्कूं सृजिके जीवरूप करिके आपही प्रविष्ट भया, अनंतर 'मैंही ब्रह्महूं' इस रीतिसे स्वस्वरूपका साक्षात्कार,

(२२४) स्वरूपानुसन्धान ।

करिके मुक्त हुवा; यातें सर्वशरीरमें एकही ईश्वररूपही आत्माहै अन्य नहीं,

सो पूर्ववर्णित जीव अविद्याके वश होनेसें यज्ञादिकर्म करिके भूमादिमार्गद्वारा चंद्रलोककूं पायके पुण्यक्षय अनंतर पीछे मृत्युलोकमें ब्रीहि यवादिभावकूं प्राप्त होया हुवा भक्षित ता ब्रीहि यवादि अन्नसें पुरुषके शरीरमें रेतसभावकूं प्राप्त होवेहै. अनंतर ता पुरुषने स्त्रीयोनि के विपैं सिंचित रूप जो रेतसका निर्गमन सो जीवका प्रथमजन्म कहिये प्रथम अवस्था कहियेहै । अनंतर माताके उदरसें कुमार रूप करिके जो निर्गमन सो द्वितीय जन्म कहिये द्वितीय अवस्था कहियेहै । अनंतरा आयुष्यक्षय हुये वर्तमान देहका त्याग करिके अन्य देहका जो ग्रहण सो तृतीय जन्म कहिये तृतीय अवस्था कहि येहै, इस रीतिसें सर्वभी जीव तीनों अवस्था करिके जन्म मरणके प्रबन्धकूं प्राप्त हुये संसार समुद्रमें पतित हुयेहैं . चाते जो जीव तीनअवस्थाके बीचमें किसीभी अवस्थाके विपैं प्रत्युक्त आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करे, सो जीव संसारबन्धनसे मुक्त होया हुवा कृतकृत्य

पञ्चमप्रक्रिया । (२२५)

होवेहै, जैसें वामदेव कंषि माताके गर्भाशयमेंही आत्म-
ज्ञानकूं प्राप्त होया हुवां कृतार्थ हुवाहै, तैसें, इतनी वार्ता
द्वितीयाध्यायके विषैं निरूपण करीहै, (या अध्यायमें
तीनों अवस्थाका जो वर्णन किया सो वैराग्य हुये
ज्ञानोत्पत्तिके अर्थ है,) पूर्वाध्यायमें जन्मत्रयका निरू-
पण करिके ज्ञानोत्पत्तिके अर्थ वैराग्य निरूपण किया,
तोभी पदार्थशोधन बिना वैराग्यमात्रसें ज्ञानोत्पत्ति होवे
नहीं, याते पदार्थशोधनपूर्वक अखंड वाक्यार्थके बोधन
अर्थ यह तृतीयाध्यायहै ।

सनकादिक और वामदेवादिक आचार्यकी परंपराक-
रिके बोधन करी तथा ब्रह्मवेत्ताके सभामें अत्यंत प्रसिद्ध
ऐसी और ब्रह्मविद्यारूप साधन करिके प्राप्य ऐसी सर्वात्म-
भावरूप फलकी प्राप्ति तिसकूं श्रवण करते हुये अधि-
कारी ब्राह्मण वैराग्यादि साधनसंपत्ति प्राप्तिके अनंतर
ब्रह्म जाणनेकी इच्छा करते हुये जीवभावपर्यंत दुःख-
रूप संसारसें मुक्त होनेकूं इच्छते हुये विचारपूर्वक

(२२६) स्वरूपानुसन्धान ।

अन्योन्यकूं प्रश्न करतेहैं, तहां श्रुतिः—(ऐ० उ० खं०
५० मं० १)

“कोयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा
येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गंधा-
नाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा
स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥”

अर्थः—वामदेव ऋषि जिस आत्माका साक्षात्कार
करिके अमृतरूप हुवां, सो आत्मा कैसाहै ? कि जाकी
अपनेभी उपासन करिये,

(या स्थानके विषै अभेद करिके जो अनुसंधान सो
निर्गुण उपासना जाननीं) इस रीतिसें जिज्ञासापूर्वक
अन्योन्यप्रश्न करतेहुये ब्राह्मणनकूं पूर्वश्रवण किये श्रुति
द्वयसें ऐसी स्मृति हुई. किस रीतिसें (पूर्वोक्त श्रुतिः—)

“तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषम् ॥”

अर्थः—सो यह पुरुष शरीरके विषै अपर ब्रह्मरूप
प्राण प्रवेशकरता भया; तथा अन्य श्रुतिः—

(ऐ. उ. खं. ३ मं. १२)

पञ्चमप्रक्रिया । (२२७)

“सःएतमेव सीमानं विदायैतया द्वारा प्रापद्यत”

अर्थः—सो आत्मा मूर्ध सीमाका विदारण करिके तद्वारा पुरुषशरीरमें प्रवेश करता भया. इस रीतिसें दोनों श्रुतिके प्रामाण्यसें प्राण और जीव इन दोनोंके विषे आत्मतत्त्वकी कहिये आत्मा किसको कहना ? ऐसी शंका प्राप्त भई. कहते तिन दोनों विनाभी शरीरकी स्थिति होना शक्य नहीं ऐसी शंका हुये अनंतर विचार किया. (उपनिषद्के आरंभकी श्रुतिः—)

(ऐ. १ । १ । १)

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् ॥”

इस श्रुतिने विज्ञेयस्वरूप अद्वितीय आत्माके प्रति-पादनका उपक्रम किया है, याते उपास्य आत्मा एकही हुवा चाहिये. इस रीतिसें विचार करिके फिर प्रश्न किया कि सो उपास्य आत्मा कौनसा है ? पीछे पुनः विचारकरनेसें विशेषबुद्धि उत्पन्न हुई. किस रीतिसें इस शरीरमें उपलब्धा (द्रष्टा) चक्षुरादि करण-संघात करिके रूपादि विषयनकी उपलब्धि करे है,

(२२८) स्वरूपानुसन्धान ।

तामें जो प्राणाख्य मन यही चक्षुरादि संघातरूप करीके रहा है याते करणसंघातरूप प्राणाख्य मनकूं करणरूपत्व कहिये परार्थता होनेते सो उपास्य आत्मा नहीं, किंतु मूर्धसीमाद्वारा प्रविष्ट हुआं जो आत्मा सोही उपलब्धा होनेते उपास्य है इस रीतिसें निश्चय करते भये. मनरूप उपाधिमें स्थिति सो उपलब्धा प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मकी उपलब्धिके अर्थ वक्ष्यमाण ऐसी अंतःकरणकी वृत्तियां जाणनी. तात्पर्य यह है यद्यपि ब्रह्मसें अभिन्न साक्षी चैतन्यकूं अविषयत्व होनेतें ताका ज्ञान साक्षात् इदंता करीके होणा शक्य नहीं; तोभी अन्तःकरणकी संज्ञानादि वृत्तियोंका प्रकाशक होनेते तिन वृत्तिद्वारा ताका ज्ञान संभवे है—

तिन वृत्तियोंका नामः—

‘संज्ञान’—कहिये संज्ञानि अर्थात् चेतनभाव जा करि के प्राणी चेतन कहावे है.

आज्ञान—कहिये आज्ञानि अर्थात् ईश्वरभाव ।

विज्ञान—कहिये लौकिक चतुःषष्टि कलादिकनका परिज्ञान ।

पञ्चमप्रक्रिया । (२२९)

‘प्रज्ञान’—प्रज्ञप्ति अर्थात् तात्कालिक ज्ञान ।

‘मेधा’—ग्रंथ कि धारणाका सामर्थ्य ।

‘दृष्टि’—कहिये इंद्रियद्वारा सर्वविषयनकी उपलब्धि ।

‘धृति’—कहिये धारण अर्थात् जावृत्ति करिके खिन्न
इंद्रियकुं स्तंभित करसके सो.

‘मति’—कहिये मनन.

‘मनीषा’—कहिये मननके विषे स्वतंत्रता.

‘जूति’—कहिये रोगादिकनके चिंतनसें दुःखी होणा
चित्तमें.

‘स्मृति’—स्मरण.

‘संकल्प’—कहिये रूपादिकनका नीलपीतादिभाव
करिके संकल्पकरना सो.

‘क्रतु’—कहिये अध्यवसाय—(निश्चय.)

‘असु’—कहिये प्राणन, अपाननादिरूप जीवनक्रि-
यानिमित्त जो वृत्ति सो.

‘काम’—कहिये दूरस्थित विषयनकी आकांक्षा-
रूप तृष्णा.

(२३०) स्वरूपानुसन्धान ।

‘वश’—कहिये स्त्रीसंपर्कादिकनका अभिलाष.

ज्ञानिमात्र उपलब्धा साक्षीस्वरूप ब्रह्मचैतन्यकी उपाधिभूत ऐसा जो पूर्वोक्त सर्ववृत्तियां सो ज्ञापक कहिये जणावनेवाली होनेते साक्षी चैतन्यकी नामरूप हैं, कहिये बोधक हैं; यही ब्रह्मस्वरूप आत्मा प्राणादि उपाधिमें प्रतिबिम्बसे प्रविष्ट होया हुआ हिरण्यगर्भ, वैराज इंद्र, अग्नि, इत्यादि रूप कहिये हैं, तथा सर्वशरीरनका उपादनरूप पृथिव्यादि पंचभूत और स्थावर जंगमात्मक अंडजादि चतुर्विध प्राणीविशिष्ट ऐसा सर्वजगत् प्रज्ञानेत्र है, कहिये साक्षीचैतन्यकी सत्ता स्फूर्तिसे ही स्फूर्तिवाला है; तथा उत्पत्ति, स्थिति, लय कालके विषै प्रज्ञानि स्वरूपके विषै भी प्रतिष्ठित है, कहिये प्रज्ञानिका आश्रयण करके रहा है, और सो प्रज्ञानि स्वरूप ही सर्वका अधिष्ठानभूत है याते “प्रज्ञानं ब्रह्म” कहिये प्रज्ञानस्वरूप साक्षीचैतन्य सर्व उपाधिसे विनिर्मुक्त होया हुआ एकब्रह्म रूप ही है, इस रीतिसे कोई पुरुष प्रज्ञानस्वरूप प्रत्यगात्मासे अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार करे सो अमृतरूप होवे है.

पञ्चमप्रक्रिया । (२३१)

या उपनिषद्में “आत्मा वा.” या वाक्य करिके यह जगत् सृष्टिसे पूर्व एक निर्विशेष आत्मस्वरूपही था. इस रीतिसे उपक्रम करिके अध्यारोपापवाद न्याय करिके “प्रज्ञानं ब्रह्म” या अंतिम (महा) वाक्य करिके जो निर्विशेष साक्षी चैतन्यस्वरूप सो ब्रह्म रूपही है. इस प्रकारसे प्रत्यक्स्वरूप और ब्रह्मकी एकताका निरूपण करिके उपसंहार किया है, याते इस उपनिषद्के सर्व मंत्रनका ब्रह्मात्मैकत्व प्रतिपादनमें तात्पर्य है. तहां श्लोक,

“यो लोकाँल्लोकपालान्सकलमपि पुरा भोग्य
जातं हि तेपां सृष्ट्यांतः संप्रविश्य स्थिरचरम-
खिलं प्रेरयत्यांतस्थः ॥ दृष्ट्वा नात्रेपदन्यत्स-
कलजगदधिष्ठानरूपोऽमेकः प्रज्ञानं ब्रह्म
येनाधिगतमिति स नावाप्तकामो ऽमृतः
स्यात् ॥ १ ॥

अर्थः—जो लोकनकूं तथा लोकपालनकूं तथा सर्व भोग्यजातकूं अजिके ताके अंदर प्रवेश करिके

(२३२) स्वरूपानुसन्धान ।

स्थिरचरात्मक सर्वकूं प्रेरे है कहिये व्यापारवाला करे है सो प्रत्यगात्मस्वरूप मैं हूं और सर्वजगत्का अधिष्ठान ब्रह्मरूप मैं हूं, मेरे स्वरूपसे किंचिन्मात्रभी अन्यस्वरूप वस्तु नहीं इसरीतिसें “प्रज्ञानं ब्रह्म” कहिये प्रत्यगभिन्न ब्रह्म जिसने साक्षात् किया होवे और प्राप्त हुयेहैं सर्वकाम जिनको अर्थात् पारिपूर्णकाम होइके अमृतरूप होवेहै ॥ १ ॥

(१) छांदोग्य उपनिषद्के अनुसार विचारः—
मंगलाचरण. (भाष्यका)

“नमो जन्मादिसंबंधबंधविध्वंसहेतवे ॥

हरये परमानंदवपुषे परमात्मने ॥ १ ॥”

अर्थः—जन्ममरणादि संबंधरूप बंधके विध्वंसकरनेमें हेतुभूत और परमानंदस्वरूप परमात्मारूप श्रीहारे-कूं नमस्कार ॥ १ ॥

या छांदोग्य उपनिषद्में प्रथम पंचाध्याय करिके अंतःकरणशुद्धताके संपादक इसतेही वस्तुतत्त्वके अव-भासक ऐसे उँकार, साम, अग्नि आदिक तिनकी उपासना करीहै, तिनके बीचमें तृतीयाध्यायमें

पञ्चमप्रक्रिया । (२३३)

(छां. ३:१ १४ । १)

‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्’ (यह सर्व जगत् ब्रह्ममात्रही है काहेते तज्ज, तल्ल, तदन्हे कहिये ब्रह्म-सँही उत्पत्ति, स्थिति, लयकूं प्राप्त होवेहै वास्ते इस रीतिसे कथन कियाहै इस जगत्के उत्पत्ति, स्थिति, लय ब्रह्मसँ किस रीतिसे होवैहैं ताका विस्तारसँ कथन अर्थ या छठे अध्यायका आरंभहै. उद्दालक श्वेतकेतुके संवादद्वारा तहां श्रुति:—

(छां. उ. प्र. ५ मं. १ । २)

“उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भव-
त्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति”

अर्थ:—हे श्वेतकतो ! शास्त्रद्वारा श्रुत जो एकवस्तु तिसकरिके अन्यअश्रुतभी श्रुत होवेहै, तर्कसँ जा वस्तुका मनन करनेसँ अन्य सर्व अमृतभी मृत होवेहै, तथा जा एक वस्तुके विज्ञान करिके अन्य अविज्ञातभी विज्ञात होवे है तिस आदेशकूं कहिये शास्त्र, आचार्य उक्तिसे गम्य ऐसी वस्तु तेने आचार्यकूं पूछी रही ?

(२३४) स्वरूपानुसन्धान ।

तब शिष्यने कहाँ कि हे भगवन् ! यह वार्ता कैसी संभवे ? ऐसी शिष्यकू आशंका होनेते गुरुने कहा. तहाँ श्रुतिः—

(छां. ६ । १ । ४-५-६)

“यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् । यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् । यथा सोम्यैकेन नखनिक्षुप्तनेन सर्वं कृष्णायसं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येवं सत्यम्.”

अर्थः—हे सोम्य ! जैसे एकमृत्तिकाका पिंड जाणनेसे घटशरावादि सर्वभी मृन्मय ज्ञात होवैहै, तैसे वाणी करिके आरभ्यमाण नाम सो विकारमात्र है, वास्तव तो मृत्तिकाही सत्य है और हे सोम्य ! जैसे सुवर्णका पिंड जाणनेसे कटककुंडलादि सर्वभी कार्य सुवर्णमय

ज्ञात होवेहै, तामें जो वाणीकरिके आरम्भमाण कटक
कुंडलादि नाम सो तो विकारमात्र है, किंतु सुवर्णही
सत्यहै और हेसोम्य ! जैसे एक लोहखंड जाणनेसैं क्षुर
असि इत्यादि सर्वकार्य लोहमय ज्ञात होवेहै, तामें जो
वाणी करिके आरम्भमाण क्षुर असि इत्यादि नाम
सो तो विकारहै, किंतु लोहही सत्यहै. इत्यादि दृष्टा-
तनसैं एकविज्ञानसैं सर्वविज्ञानका उपपादन करिके
दार्ष्टान्तमें निरूपण करनेवास्ते (छां. उ. ६।२।१)

“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्”

अर्थः—हेसोम्य ! यह सर्वजगत् सृष्टिसैं पूर्व सजा-
तीय, विजातीय स्वगत भेदरहित, और सूक्ष्मनिर्विशेष
सर्वगत, एक, निरंजन, निरवयव, विज्ञानस्वरूप सर्ववेदां-
तगम्य जो सन्मात्र सत्त्वरूपही था”

इस रीतिसैं सर्वभेदरहित, सद्गंतुका उपक्रम करके
अनंतर ‘तदैक आहुः’ इस वाक्यकरके असद्वादकी-
शंका करिके पीछे “कथमसतः सजायेत” इस वाक्यसे
ता असद्वादका निराकरण करिके पीछे सद्रूप ब्रह्मके
विषे विजातीय जडके भेदका अभाव प्रतिपादन करने

पञ्चमप्रक्रिया । (२३७)

रंभण विकाररूप नाममात्र अष्ट्यादितत्त्व निवृत्त होवेहै
किन्तु तीनहीरूप सत्य है

अब इन तीनों रूपकूँभी असत् जणावने अर्थ तथा
तीन तीनोंका मूल सत्त्वरूप दर्शावने अर्थ श्रुति

(छां. ६-८-४)

“तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्रानादेवमेव खलु
सोम्यान्नेन शुद्धेनापोमूलमन्विच्छाद्भिः
सोम्य शुद्धे न तेजो मूलमन्विच्छतेजसा
सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः
सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाःसत्प्रतिष्ठाः”

अर्थ:-श्वेतकेतूने प्रश्न किया कि हे गुरो ! शरीर
रूप शुंगका कहिये कार्यका मूल कौन है ? ताके
उत्तरमें अन्न कहिये पृथिवी ताका मूलहै; और अन्न-
रूप शुंग कहिये ताकामूल जल जाण, तथा जलरूप
शुंग करिके ताकामूल तेज जाण, तेजरूप शुंग करिके
एकमेवाद्वितीय परमार्थ सत्य सदात्मरूप मूलको
जाण, हे सौम्य ! यह स्थावरजंगमात्मक सर्व प्रजा

(२३८) स्वरूपानुसन्धान ।

“सन्मूलाः” कहिये सत्स्वरूपहै मूलकारण जाका ऐसी और स्थितिकालके विषेभी “सदायतनाः” कहिये सत्स्वरूपके आश्रयवाली ऐसी और अंतके विषेभी “सत्प्रतिष्ठाः” कहिये सत्स्वरूपमें लीन होनेवाली ऐसीहै. इस रीतिसे आकाशादि सर्वजगत्का मिथ्यात्व कथन करिके पीछे देह, वाक्, प्राण और मन इन चारोंकूं अन्नादिकनका कार्य होनेते अनात्मभाव कथन करिके, श्रुतिः—

(छां. ६।८।७)

“सय एपोणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि”

अर्थः—सो ब्रह्मस्वरूप सूक्ष्मतमहै और यह जगत् ब्रह्मात्मकही है और सो ब्रह्मस्वरूपही सत्यहै. तथा सोही साक्षी आत्मारूप है और हे श्वेतकेतो ! सो साक्षी आत्मासे अभिन्न सद्ब्रह्मस्वरूपही तूं है इत्यादि वाक्य-नसे श्वेतकेतुकूं द्वारभूत करिके मुमुक्षु जनकी तत्त्वदा-शंकाका निराकरण पूर्वक सूक्ष्मसर्वात्मक अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मासे अभिन्न ब्रह्मका नव वखत

(२४०) स्वरूपानुसन्धान ।

ऐसा क्यों जाणता नहीं ? ऐसी आशंकाते (छां-६ । १० । १) “इमाः सोम्य नद्यः” इत्यादि वाक्यकारिके जैसें मेवोंने समुद्रसे आकर्षण करिके विसर्जित नदियोंका रस (जल) एक होनेते समुद्रसें आजागमन दुर्विज्ञेयहै; तैसेही ब्रह्मते उत्थित हुये संसारीयनको हम सत्संपन्न होईके उत्थित भयेहैं ऐसा ज्ञान होता नहीं” इस रीतिसें शंकाका परिहार करिके (३) पीछे सुषुप्तिके विषै जीवकूं करणका अभाव हुयेते समुद्र तरंगादिकनकी न्याई नाशकी शंका होनेते (छां. ६ । ११ । १)

“अस्य सोम्यमहतो वृक्षस्य”

इत्यादि वाक्य करिके “जैसें वृक्षका कुटारादिकनसें छेदन कियेतेभी रसस्राव होवेहै ताते सजीवनताहै तैसेही सुषुप्तिके विषैभी देहमें रुधिर दर्शनते जीवका नाश होता नहीं” इस रीतिसें शंकाका परिहार करिके पूर्वोक्त अर्थकाही स्थापन करनेते (४) पीछे “अति-सूक्ष्म ब्रह्मसें स्थूलजगत्की उत्पत्ति कैसी होवेहै ? ऐसी शंका उत्पन्न होनेते (छां. ६ । १२ । १)

पञ्चमप्रक्रिया । (२४१)

“न्यग्रोधफलमतः”

इत्यादि वाक्य करिके जैसे वटधानामें अन्तर्गत सूक्ष्मबीज रूपसें महावटकी उत्पत्ति होवे है, तैसेही सत् सूक्ष्म ब्रह्म स्वरूपसें जगत्कीभी उत्पत्ति सम्भवे ॥ या रीतिसें शंकाका निराकरण करिके फिरभी पूर्वोक्त अर्थ स्थापन करनेते (५) अनंतर जगत्का मूलकारण सद्ब्रह्म उपलभ्यमान क्यों होता नहीं ? ऐसी शंका होनेते (छां. ६ । १३ । १) “लवणमेतदुदकेवधाय” इत्यादि वाक्य करिके जैसे जलमें प्रक्षिप्त लवणखंडका नेत्रसें नेत्र करिके अनुपलंभ होवे है अर्थात् अदर्शन होवे तोभी जलका पान करनेसें लवणका सद्भाव निश्चय होवे है, तैसें चक्षुरादि इंद्रियन करिके अदृश्य ऐसें ब्रह्मका कार्यरूप लिंग करिके सद्भाव निश्चय होवे है, या रीतिसें शंकाका समाधान करिके पूर्वोक्त अर्थकाही उपदेश किया (६) तदनंतर ‘ब्रह्मके साक्षात्कार विषै उपाय कौन है, ऐसी आशंका होनेते (छां. ८६ । १४ । १)

(२४२) स्वरूपानुसन्धान ।

“यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्यः” इत्यादि वाक्य करिके ‘गंधारदेशसें चौरने कोई पुरुषकं बांधके अर-
ण्यमें रखा, और आखोंमें पट्टा बांधनते आक्रोश करता
हुवा श्रवण करिके किसी दयालु पुरुषने तिसका पट्टा
छोडके ‘इस दिशातरफ गंधार देशहे, तहां तू जा’
ऐसा उपदेश करनेते सो पुरुष तहां जावेहे। तैसेही आचा-
र्यकृत उपदेशसें अविद्याकी निवृत्ति और ब्रह्मका साक्षा-
त्कार होवेहे, ऐसा कहिके तत्त्वविद्याका उपदेश किया
(७) तदनंतर सो विद्वान्पुरुष किसप्रकारसें ब्रह्मरूपकूं
संपन्न होवैहे ? ऐसी अपेक्षा होनेते (छां. ६।१।५।१)
“पुरुषं सोम्योपतापिनं” इत्यादि वाक्यकरिके ‘ज्व-
रादि उपद्रवसें पीडित और मुमूर्षु पुरुषका जहांतक
वाक्मनके विषैं, मन, प्राणके विषैं प्राण तेजके
विषैं तथा तेज परदेवताके विषैं संपन्न हुवा नहीं,
तहांतक तिसकूं भान होवेहे पीछे जाणता नहीं
तैसेही विद्वान् पुरुषभी पूर्वोक्त बागादिकर्म करिके
परदेवताविषैं संपन्न होवेहे; तामें विशेष यहहै जो अवि-
द्वान् सो पूर्वोक्त रीतिसें सत्संपन्नहुवाभी उत्थान पायके

पञ्चमप्रक्रिया । (२४३)

पीछे व्याघ्रादिरूप होवेहै, और विद्वान तो सत्संपन्न होईके पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होता नहीं, ऐसा कहिके उसीतत्त्वका उपदेश किया (८) तदनंतर मरिष्यमाण और मोक्ष्यमाण ये दोनोंभी सत्संपन्न होवे तब अविद्वान्की न्याई विद्वान्भी पुनरावृत्तिकूं क्यों प्राप्त होता नहीं ? ऐसी शंका हुये (छां. ६। १६। १) “पुरुषं सोम्येत हस्तगृहीतमानयति” इत्यादि वाक्यकारिके जैसे जो चोरी किया हुवा ताकूं तथा न किया होवे ताकूंभी हात बांधिके राजपुरुष राजाके पास लेगये और कहा कि ये दोनोंही चोरहैं, तब दोनोही बोले हमने चोरी करी नहीं, पीछे उनका न्यायकरनेके लिये राजाने दोनोंके हाथमें तप्त परशु दिये तिनमें मिथ्याभापी था सो दग्ध भया, और सत्यभापी दग्ध हुवा नहीं तैसेही अनात्म देहादिकनके विषैं आत्मताका अभिमानि अनृताभिसंधी जो अविद्वान्पुरुष सो पुनरावृत्तिकूं पावेहै और देहादिक अनात्माके विषैं सत्यत्वाभिमान रहित सत्य ब्रह्माभिसंधी जो विद्वान्पुरुष सो पुनरावृत्तिकूं पावे नहीं. (९) जिस सत्स्वरूप अत्माके विषैं अभि-

(२४४) स्वरूपानुसन्धान ।

संधानसे मोक्ष और अनभिसंधानसे बंध है, तथा जो सदात्मस्वरूपजगत्का मूल है, तथा सर्वभी जगत् यदात्मक कहिये सत्स्वरूप है; और जो सत्स्वरूप अमृत है अभय-शिव, अद्वितीय है; सोही सत्य है, और हे श्वेतकेतो ! सो सदात्मस्वरूप तूही है, इसरीतिसे उद्दालक मुनि श्वेतकेतु पुत्रकूं सर्व मुमुक्षुके हितार्थ तत्त्वोपदेश करते भये इतनी वार्ता छठे अध्यायमें है, इस छठे अध्यायमें मूलभूत परमतत्त्वका उपदेश किया, तोभी अर्वाचीन कहिये पीछेके जो विकार तिनका तत्त्वोंका निर्देश किया नहीं, कहिये प्रदर्शित किये नहीं; याते नामसे आरंभके प्राणपर्यंत विकारनका तत्त्वक्रमसे निर्देश करके तद्वाराभी शाखा चन्द्रन्यायसे भूमाख्य निरतिशयतत्त्वका साक्षात्कार करावने अर्थ सतमाध्यायका प्रारंभ है.

नारदमुनि चारोंवेद (ऋक्, यजुः, साम, अथर्व,) पदशास्त्र (वेदांत, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक) इतिहास, पुराणादि सर्वविद्याका अध्ययन करनेतेंभी शोकातुर हुये, याते शोकनिवृत्त्यर्थ भगवान्

पञ्चमप्रक्रिया । (२४५)

सनत्कुमारजीके पास शरण आये और प्रश्न किया,
तहां श्रुतिः—(छां. ७।१।३.)

“सोहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् श्रुतं
ह्येव मे भगवद्वशेभ्यः । तरंतिशोकमात्मवि-
दिति सोहं भगवः शोचामि तं मा भगवान्
शोकेभ्यः पारं तारयत्विति ॥”

संक्षेपार्थ—हे भगवन् ! पूर्वोक्त सर्वविवाका अध्ययन
क्रियेभी मेरा शोकनिवृत्त हुवांनहीं. याते शोकके पार
करों, ताके उत्तरमें सनत्कुमारजीने कहा तहां श्रुतिः—
(छां. ७।१।४)

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्व-
णश्चतुर्थः”

इत्यादिसें अध्ययनक्रिया जो ऋग्वेदादि नाम
ताकूंही ब्रह्मरूप जाणके उपासनाकर ! प्रतिमाके विप्रे
विष्णुके न्याई, फिर नारदने कहा किः—नामसेंभी जो
अधिक होवे ताकूं कहो ? ताके उत्तरमें सनत्कुमारजीने
वाक्, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न,

(२४६) स्वरूपानुसन्धान ।

आप, तेज, आकाश, स्मर, आशा, प्राण इसरीतिसे प्राणांत सर्व विकारनका तत्तत्फलसहित निर्देश किया, तिसते अनंतर नारद प्राणकूंही सर्वसें श्रेष्ठ और आत्म-स्वरूप जाणिके आपने विषै कृतार्थता प्रानताहुवा प्रश्नसे विराम पाया तदनंतर अनृत ब्रह्मके विज्ञानसे संतुष्ट ऐसे शिष्य नादरकूं प्राणके विषै आत्मतत्त्वके आग्रहसे छुडावते हुये सनत्कुमारजीने कहा कि हे शिष्य ! प्राण तो नामादिकनकी अपेक्षासे श्रेष्ठहैं, परंतु प्राणसेंभी अधिक सत्यहै याते सो जाणना चाहिये, तब नारदने कहा कि:—ता सत्यका उपदेश करो ! पीछे सनत्कुमारने कहा कि जो विज्ञानवान् सो ही सत्यकाहियेहै याते विज्ञान जाणनेयोग्य है, इसरीतिसें प्रश्नोत्तररूप करिके 'विज्ञान' से अधिक 'मनन' और तासे अधिक 'श्रद्धा' तासे अधिक 'निष्ठा' तासे अधिक 'कृति' (इंद्रियका संयमन और चित्तकी एकाग्रता.) तासेभी अधिक सुखहै काहेते निरातिशय सुख भेरेकूं जरूर होना चाहिये ऐसा जब माने तबही ताकृतिके विषै प्रवृत्त होवेहै; तब नारदने प्रश्न किया कि 'इस निरातिशय सुखका उपदेश

पञ्चमप्रक्रिया । (२४७)

करो. ' ताके उत्तरमें गुरुजीने कहा कि (छा. ७ । २३ । १)

“यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति”

(जो भूमा (व्यापक) सोही निरतिशय सुखरूप है और अल्पके विपै सुख नहीं) याते भूमाका स्वरूप जाणनां जापीछे ताका प्रश्नकरनेतें उत्तरमें सनत्कुमार-जीने कहा तहां, श्रुतिः—(छां. ७ । २४ । १)

“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यं स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥ १ ॥”

अर्थः—जा स्वरूप तत्त्वके विपै अन्य द्रष्टा, अन्य करण करिके अन्य द्रष्टव्यकूं देखता नहीं, तथा अन्य श्रोता अन्य श्रोतव्यकूं श्रवण करता नहीं; तथा अन्य विज्ञाता अन्यकरण करिके अन्य विज्ञेयकूं जानता नहीं

(२४८) स्वरूपानुसन्धान ।

सो भूमा; अर्थात् लोकप्रसिद्धदर्शन, श्रवणादिकनका जो अविषयव्यापक, आनन्दरूप सो भूमा तात्पर्य कि जिस तत्त्वके विषे सांसारिक कोईभी व्यवहार नहीं सो भूमा और जो अविद्याविषयके विषैं अन्यकूं अन्यकरिके देखेहै श्रवण करेहै, तथा जाणेहै; सो अल्प, (अविद्या-कालके विषैं होनेवाला.) याते जो भूमा सोही अमृ-तस्वरूप है; और जो अल्प सो मर्त्यरूप है; और सो भूम-स्वरूपही तेरा आत्माहै इस रीतिसैं आत्मासे अभिन्न ब्रह्मका उपदेश करनेते नारदका शोक दूरकरिके विराम प्राप्त होते भये.

यद्यपि दिक्, देश, काल आदि भेदरहित ब्रह्म “सदेवसौम्येदम्” “एकमेवाद्वितीयम्” “आत्मैवेदं सर्वम्” इत्यादि वाक्यनकरिके छहे और सातमें अध्यायके विषैं दर्शायके निश्चय कराया, तथापि मंद-बुद्धियनकी देशकालादि भेदविशिष्टबुद्धि सहसा परमा-र्थस्वरूपकूं विषय करनेके लिये समर्थ होती नहीं और ता स्वरूपकूं जाणे विना परपुरुषार्थकी सिद्धि होवे नहीं, याते ताका निश्चय करावने अर्थ हृदयपुंडरीक (कमल)

पञ्चमप्रक्रिया । (२४९)

प्रदेशके विषै सदात्माका उपदेश करनेके लिये, तथा आत्मतत्त्व यद्यपि निर्गुणहै तोभी मंदबुद्धि पुरुषनकूं सगुण कहना युक्तहै याते सत्यकामादिगुणवत्त्व कथन अर्थ और ब्रह्मचर्यादि साधनके विधानअर्थ आठमें अध्यायका प्रारंभ है.

यह विकारी शुंग कहिये कार्यरूप देहके विषै नामरूपके व्याकरण अर्थ जो सदाख्य ब्रह्मतत्त्व जो जीवात्मरूपकरिके प्रविष्ट हुवाहै, इस रीतिसे छठे अध्यायमें कहाहै, याते उपसंहार कियेहैं करण जिनोंने और बाह्य विषयनसे विरक्त तथा विशेष करिके ब्रह्मचर्यादि साधनयुक्त ऐसे, और सत्यकामादिगुणयुक्त ब्रह्मका ध्यान करनेवाले अधिकारीयनके हृदयपुंडरीकके विषैहीं सदात्मस्वरूप उपलभ्यमान होवेहै. इसरीतिसे (छां. ८ । १ । १)

“अथ यादिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं”

इत्यादि श्रुतिवाक्यसे बोध किया, ताकेही दृढीकरण अर्थ इंद्र विरोचनकी आख्यायिका:—(छां. ८ । १ । १)

(२५०) स्वरूपानुसन्धान ।

“एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युवि-
शोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः
सत्यसंकल्पः”

अर्थः—‘अपहतपाप्मा’ कहिये धर्माधर्माख्य पापनसे रहित, और ‘विजरः’ जगरहित, तथा ‘विमृत्युः’ कहिये मृत्युरहित, तथा ‘विशोकः’ कहिये इष्टके वियोगजन्य मनःसंतापसे रहित, तथा ‘विजिघत्सः’ कहिये अशनकी इच्छासे रहित, तथा ‘अपिपासः’ कहिये पानकी इच्छासे रहित, तथा ‘सत्यकामः’ कहिये सत्यहै काम जाके, तथा ‘सत्यसंकल्पः’ कहिये सत्यहै संकल्प जाका, ऐसे आत्माका स्वरूप इंद्र और विरोचनके अनुचर दो ब्रह्मसभामें थे तिनोंने ब्रह्माके मुखसे श्रवण करिके इंद्रकी सभामें और विरोचनकी सभामें कथन किया; ताकूं परोक्षतासे श्रवण करिके इंद्र और विरोचनने ता आत्मस्वरूपके अपरोक्षज्ञानार्थ प्रजापतिकूं शरणजायके आत्मवस्तुका प्रश्न किया; अनंतर प्रजापतिने दोनूंकूं वत्तीमवर्षपर्यंत ब्रह्मचर्य रखनेकूं कहा तैसा

पञ्चमप्रक्रिया । (२५१)

करनेसे अनंतर आत्माका उपदेश किया तहां श्रुति-
(छां. ८ । ७ । ४)

“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति
होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म ॥ इति ॥”

अर्थ:—जो आक्षिके विषे पुरुष दीखताहै, सोही आ-
त्माहै, और अमृत अभय ब्रह्म यही है. या उपदेशसे दो-
नों विचार करिके छायापुरुषही आत्मा जाणिके ताके
दृढीकरणार्थ प्रश्न किया कि:—अक्षिमें, जल शरावमें आ-
दर्शमें जो छायापुरुष दीखताहै तामें आत्मा कौनहै ?
ताके उत्तरमें कहा कि:—वस्त्रालंकार धरिके पीछे
जल शरावादिकमें देखो, किस रीतिसें दीखताहै ? पीछे
ताप्रकारसें देखा, और कहा कि वस्त्रालंकार
साहित छायापुरुष दीखेहै; तब प्रजापतिने कहा कि
यही तुमारा आत्माहै ऐसा सुनके देहकूं आत्मा जानके
गये, तामें विरोचनने दूसरा विचार न करके अपनी
सभामें जायके सर्व असुरनकूं देहही आत्माहै, ऐसा
उपदेश किया.

(२५२) स्वरूपानुसन्धान ।

इंद्रने मार्गमेंही विचार किया कि विंवरूप देहके विपै वल्लालंकारादि धारणकरनेते छायापुरुषमेंभी सोही दीखताहै, तथा विंवके विपै आंधत्व, काणत्व, खंज-त्वादि होते प्रतिविंवमेंभी दिखताहै; याते ऐसा देह अमृत, अजर, अभयरूप आत्मा किसरीतिसें होवे, ऐसा जाणिके ब्रह्माके पास फिर आयके प्रश्न किया, तब फिर वत्तीसवर्षतक ब्रह्मचर्यपालन करिके आना. उक्त रीतिसे ब्रह्मचर्य धारणकरिके इंद्र आया, तब ब्रह्माजीने कहा कि, जो स्वप्नमें पुरुषहै ताकुंही आत्मा जान पीछे ता ऊपरभी विचार करिके तामेंभी दोष देश्वां किं रोदन, तथा दुःखित्वादि स्वप्न पुरुषमेंभी होवैहै, याते सो भी आत्मा संभव नहीं. पीछे फिरसे वत्तीसवर्ष ब्रह्म-चर्य रखायके ब्रह्माजीने कहा कि सुषुप्तिमें स्वप्नकूं जाने नहीं, सो आत्मा जान, ता ऊपरभी विचार करिके दोष देश्वाके सुषुप्तपुरुष तिस अवस्थाके विपै मैं हूं ऐसा जाने नहीं, याते सुषुप्ति पुरुषभी आत्मा संभवे नहीं अनंतर पंचवर्ष ब्रह्मचर्यधरवायके ब्रह्माजीने कहा कि

पञ्चमप्रक्रिया । (२५३)

हे इंद्र जो मृत्युग्रस्त शरीर सो आत्मा नहीं किंतु आत्माका भोगायतन है और आत्मा तो अमृतरूप है, ताकूं प्रियअप्रियादिकनका स्पर्शभी नहीं सो आत्मा कोई सद्गुरुने बोधित कियाहुवा इस शरीरसे समुत्थान पायके कहिये देहसे अपना स्वरूप विलक्षण जाणिके देहात्मभावनाका त्याग करिके स्वयंज्योतिस्वरूपसे अभिनिष्पन्न होवैहै यही आत्मा चक्षुरादि सर्वइंद्रियनके विषैभी द्रष्टारूप है, और चक्षुरादि इंद्रिय इसके करणरूपहै, और रूपादि सर्व विषयरूप है कहिये दृश्य है, इस रीतिसे द्रष्टा दृश्य दर्शनरूप त्रिपुटी करिके विलक्षण शुद्ध सदात्मस्वरूप लक्षित करायके ब्रह्माजी उपरामकं प्राप्त होते भये, या उपनिषदके तात्पर्यार्थका श्लोकः—

“मृद्रूपे ज्ञातुं तद्वद्वटमुखमखिलं तज्जमस्मान्न
भिन्नं तद्वच्छ्रीदेशिकेनानुभवति सततं तत्त्वम-
स्येवमुक्तः ॥ यस्मादाकाशमुख्यं भवति जग-

स्वयं होनेते अतिरिक्त चलनके हेतुका अभाव है. १.
 प्रथम मात्राका उपासक मेधावी पुरुष ऋग्वेदरूप अकार
 मात्राकारिके मनुष्यलोककं प्राप्त होवेहै; और द्वितीय
 मात्राका उपासक यजुर्वेदरूप उकारमात्रा करिके सोम
 लोककूं प्राप्त होवेहै; तथा तृतीय मात्राका उपासक साम-
 वेद रूप मकारमात्रा करिके ब्रह्मलोककूं प्राप्त होवेहै;
 मेधारहित पुरुष प्राप्त होवे नहीं, ता त्रिविध लोकरूप
 अपर ब्रह्मकूं उँकाररूप साधन करिके प्राप्त होवेहै. और
 जो अक्षर, सत्य, पुरुषाख्य, शान्त तथा जाग्रत्स्वप्न
 सुषुप्त्यादिवर्जित, अजर, अमृत, निरतिशय आनन्दरूप
 ब्रह्म ताकूंभी प्राप्त होवेहै. २ इतनी वार्ता पंचम प्रश्नके
 उत्तरमें निरूपण करी है. -

प्रथम कार्यकारणात्मक सर्वजगत् विज्ञानात्माके
 साथ सुषुप्तिकालमें पर अक्षर स्वरूपके विषे लयको प्राप्त
 होवेहै, ऐसा कहा, तिसने प्रलयकालमेंभी ताही अक्षर
 स्वरूपके विषे सर्व जगत्का लय होवे और तापर अक्षरसें
 फेरी उत्पन्न होवे यह वार्ताभी अर्थात् सिद्ध भई. कारण
 भिन्नमें कार्यका लय होवे नहीं, याते आत्मासेही

पञ्चमप्रक्रिया । (२५५)

अर्थः—जाके अज्ञानवशसे रज्जुकेविपै सर्पकी न्याई यह विश्व सत्य सदृश दीखेहै; और जाके ज्ञानसे भ्रमात्मक विश्वकी हानि होयहै ता पुरुषोत्तमपरमात्मा-
कूं मैं वंदनकरूं ॥ १ ॥

वेदांतवाक्यनका समूहरूप जो कमल ताके विका-
सकरनेमें सूर्यरूप और वादियनके पक्षरूप जो अंध-
कारसमूहके ध्वंसकरनेमें अत्यंत समर्थ ऐसे श्रीगुरुजीकूं
नमस्कार करूं ॥ २ ॥

यह वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद् संसारसे मुक्त
होनेकूं इच्छते मुमुक्षुजनकूं संसारकी हेतुभूत अविद्या
और तत्कार्यके निरासमें मुख्य साधनभूत ऐसी ब्रह्मा-
त्मैकत्वविद्याकी प्रतिपत्ति कहिये ज्ञान ताके अर्थ है,
भाष्यकार कहेहै श्रुति (च. ४ । ४ । ९) “एकधै-
वानुद्रष्टव्यम्” (बृ. ४ । ४ । २० ।) “मृत्योः
स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति” इत्यादिवा-
क्यनकारिके सर्व उपनिषदनमें विद्या और अविद्याके
पृथक् पृथक् विषय दर्शायेहैं, कहिये, अखंडैक्यस्वरूप

(२५४) स्वरूपानुसन्धान ।

दिदं ब्रह्म तच्चाहमस्मीत्येतन्मत्तो न भिन्नं स
भवाति मनुजो ब्रह्म न ब्रह्मवेत्ता ॥ १ ॥”

अर्थः—जैसे मृत्तिकारूप जाणनेते तासे उत्पन्न
घटशरावादिसर्वपदार्थ मृद्रूपतासे जाण्याजावेहै; भिन्न-
रूप नहीं; तैसेही श्रीआचर्यजीने “तत्त्वमसि” (सो
शुद्ध ईश्वरही त है.) इसप्रकारसे उपदेशकरनेते जिस्से
आकाशादिक सर्व जगत् उत्पन्न होवेहै, सो ब्रह्म मैंही
हूं, और कार्यरूप सर्व जगत्भी मैंहीहूं मेरेसें भिन्न
किंचिन्मात्रभी नहीं. इसरीतिसें प्रत्यगभिन्नब्रह्मस्वरूप
रूपका जो साक्षात्कार करे सोही ब्रह्मरूप कहियेहै,
ब्रह्मवेत्ता नहीं. ॥ १ ॥

(१०) बृहदारण्यकोपनिषद्के अनुसार विचारः—

भाष्यका मंगलाचरण.

“यद्विद्यावशाद्विश्वं दृश्यते रशनाहिवत् ।
यद्विद्यया च तद्भानिस्तं वंदे पुरुषोत्तमम् ॥ १ ॥
नमस्त्रय्यंतसंदोहसरसीरुहभानवे ।
गुरवे परपक्षौघध्वांतध्वंसपटीयसे ॥ २ ॥”

पञ्चमप्रक्रिया । (२५७)

अर्थ है प्राणारूप अपरब्रह्मका जाननेवाला दत्त(गर्विष्ठ) वालाकी नामक ब्राह्मणनें अजातशत्रुनामक काशी-राजाके पास जायके ब्रह्मोपदेशकी प्रतिज्ञा करिके सूर्यादिनके विषैही अपरब्रह्मका कथन किया; तब अजातशत्रुराजाने कहा के “तैने ब्रह्मका मुख्य-स्वरूप जाना नहीं है, ताते शरमायके तिसने राजाकूं कहा के तुम मेरेकूं मुख्य ब्रह्मका उपदेश करो, तब राजाने दानतरीके सुपुत्रपुरुष दर्शायके ताके विषै प्राणात्माकूं भोग्यता प्रतिपादन करिके विज्ञानमय, स्वयं ज्योति, प्राणादिसर्वके उत्पत्ति, स्थिति, लयका अधि-ष्ठानभूत याते सत्य, प्राणादिकनसेंभी सत्यरूप ऐसे आनन्दात्माका ब्रह्मसे अभेद करिके उपदेश किया, अव ब्रह्मज्ञानमें अंगभूत संन्यासविधि कहना है, याते मैत्रेयी की आख्यायिकाः—याज्ञवल्क्यमुनि पारिव्राज्य (संन्यास) कूं इच्छतेहुये आप नी भार्याकूं कहते भये हे मैत्रेयि ! मैं गृहस्थाश्रमका त्याग करिके संन्यासकूं इच्छताहूं, याते तू और कात्यायनी इन दोनोंके साथ

(२५८) स्वरूपानुसन्धान ।

दांपत्यभाव संबंध तोड़ना है, याते तुम दोनोंने अवश्य अनुमति देणी; पीछे मैं तुम दोनोंकूँ द्रव्यका विभाग दैके जाउंगा. तब मैत्रेयीने कहा के:-आप मेरेकूँ द्रव्यसे पूर्ण अखिल पृथ्वी देंगे तोभी तिसकारिके अमृतभावकूँ मैं प्राप्त होनेवाली नही;याते मेरेकूँ द्रव्य अपेक्षित नहीं. कात्यायनीकूँही सर्व द्रव्य देणा मेरेकूँ तो आप अमृतत्वका साधन जो जानतेहो ताकाही उपदेश करो जाकरिके मैं अमृतरूप हो जाउं तब याज्ञवल्क्यजीने प्रसन्न होयके कहा के हे प्रिय स्त्री ! यहां आयके लज्जाका त्याग करिके सन्मुख स्थित हो, और मैं व्याख्यान करूहुं ताकूँ एकाग्रचित्तकरिके श्रवण करिके निश्चय करनां अमृतत्वके साधनभूत वैराग्यके उपदेश अर्थ मुनिने कहा; हे मैत्रेयि ! पति, जाया, पुत्रादिक सर्वभी पत्यादिकनकी कामनाके अर्थ प्रिय नहीं. किंतु आत्माके अर्थ प्रिय सर्व है, यह वार्ता लोकमेंभी प्रसिद्ध है कि सर्वकूँभी आत्मा अति प्रियैहै, याते (श्रुति:-) बृहदा. उ. २ । ४ । ५)

“आत्मा वा अरे द्रव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो
निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्श-
नेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्”

अर्थः—हे मैत्रेयि ! पतिपुत्रादिक सर्वभी गौण प्रियहै, याते ताका त्याग करिके मुख्यप्रितिका आश्रय ऐसैं आनन्दस्वरूप आत्माकाही दर्शन कहिये अपरोक्ष जाणनां, और आचार्य तथा श्रुतिसें ताका श्रवण करनां; तदनन्तर युक्तिसें कहिये दृष्टांतपूर्वक ताका मनन करनां; पीछे ताकाही निदिध्यासन कहिये ध्यान करना, श्रवण, मनन, निदिध्यासन ये तीनों अंतरंगसाधन वारंवार (अभ्यासकारिके) सम्यक्प्रकारसें अनुष्ठान किया होवे तो ही ब्रह्मात्मैकत्वका सम्यक् दर्शन (साक्षात्कार) होवे; अन्यथा श्रवणमात्रकारिकेनहीं अब रज्जुके विषैं सर्पकी न्याई अविद्याकारिके आत्माके विषैं अध्यस्त ऐसा जो धर्म, अधर्म, तत्फलादिक तिन सर्वके अपवादके अर्थ कहेहैः—हे मैत्रेयि ! श्रवणादिसाधनत्रयसे एक आत्मस्वरूप जाणनेतैं सर्वभी विदित होवेहै; काहेते आत्मासे अतिरिक्त ऐसा कोईभी पदार्थ नहीं; किंतु

(२६०) स्वरूपानुसन्धान ।

नामरूपक्रियात्मक सर्वभी आत्मरूपही है, याते एक आत्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान होवेहै जो कोई पुरुष 'यह ब्राह्मणजाति है' यह क्षत्रियहै इसरीतिसे ब्राह्मणजात्यादिक सर्वकूं आत्मासे अतिरिक्त रूपकरिके जो जाणे सो भेददर्शी अपराधीपुरुष ताकूं ब्राह्मणजात्यादिक सर्वभी अपकार करेहै, (अनात्मरूप करे है.) याते ब्राह्मणजात्यादिक सर्वकूं भी आत्मासे उत्पन्न होनेते, तथा स्थितिकालके विषै आत्मासत्तासेही स्थितहोनेतें तथा आत्माके विषैही लय होनेतें सर्वभी आत्मरूपही है. इसरीतिसे श्रवणादिसाधनकरिके सर्वात्मभावसे आत्माका साक्षात्कार करणां, सर्वात्मभावकरिके आत्मदर्शमें दृष्टांत कहेहै:—जैसे दुंदुभि, शंखादि बजानेसे बाह्य इतर शब्दका विशेषकरिके ग्रहण होता नहीं किंतु शब्द सामान्यकरिकेही ग्रहण होवेहै; तैसेही सर्वकाभी सन्मात्र सामान्य रूपसेही ग्रहण करनां. जैसे धूमादिकनकी उत्पत्तिके पूर्व एक अग्निही है, ऐसा ग्रहण होवेहै; तैसेही सर्व जगत्के उत्पत्तिसे पूर्व प्रज्ञानघन एक आत्मस्वरूपही है, इस अभिप्रायकरिके

कहेहै कि जैसे आर्द्र कहिये भीने इंधनकरिके देदीप्य-
मान अग्निसैं पृथक् रूप धूम, विस्फुलिंगादिक निकल-
तेहैं; तैसेही सत् आत्मस्वरूपसैं पुरुषके निश्वासकी
न्याई अप्रयत्न करिकेही ऋक्, यजुष्, साम, अथर्व-
गिरस, ये चारों वेद तथा शास्त्र, पुराण, इतिहास,
विया, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान इत्यादि सर्व
निकलताहै. और जैसे वापी, कूप, तडागादि जलोंका
एक अयन समुद्र है, और सर्व स्पर्शोंका एक अयन
त्वग्निद्रिय है, तथा सर्व रसोंका एक अयन जिह्वाहै,
तथा सर्व गंधोंका एक अयन नासिका है, तथा सर्व
रूपोंका एक अयन चक्षु है, तथा सर्वशब्दोंका एक
अयन श्रोत्र है, तथा सर्व संकल्पाकों एक अयन मन है,
तथा सर्व वियाओंका एक अयन हृदय (बुद्धि) है,
तथा सर्व कर्मोंका एक अयन हस्त है, तथा सर्व आनं-
दोंका एक अयन उपस्थ है, तथा सर्व विसर्गोंका
एक अयन पायु है, तथा सर्व मार्गका एक अयन
कहिये गमनागमनका अयन पाद है तथा सर्व वेदोंका
एक अयन वाक् है, तैसेही सर्व जगत्का एक अयन

(२६२) स्वरूपानुसन्धान ।

आत्मा है, ब्रह्मही आत्मा है. आत्माही जगत् इसरी-
तिसें प्रतिज्ञात अर्थकूं युक्तिसें सिद्ध किया, अब ब्रह्म-
विद्याकरिके अविद्याके निरोधसें जो जगत्का आत्यंतिक
प्रलय ताकूं दृष्टांतपूर्वक कहैहै, जैसें भूमिकें संसर्गसें
कठिनभावकूं प्राप्त जलकाही विकार सैंधवखंड जलमेंही
रखनेसें विलीन होयके जलरूप होवेहै, किसीसेही
जलसें पीछे निकालके पूर्वकी न्याई ग्रहण कियाजावे
नहीं; तैसेही हे मैत्रेयि ! जा परमात्मास्वरूपसे अविद्या-
करिके तूं परिच्छिन्न होयके कार्यकारणरूप उपाधिसं-
बंधसें खिल्य (खंड) भावकूं अर्थात् संघातभावकूं प्राप्त
भईहै, और नाम, रूप, क्रियात्मकताकूं प्राप्त हुई मैं अमुक
नामवाली, अमुक रूपवाली, अमुक गोत्रवाली हूं,
इत्यादिभावकूं प्राप्त हुईहै; और मर्त्या कहिये जन्ममरणा
क्षुधा, पिपासादिक संसारधर्मवाली हुई है; सो तेरा
मिथ्याभ्रम जनित खंडभाव कहिये नामरूपक्रियात्मक
संघातभाव अपना कारणीभूत समुद्रस्थानीय अजर,
अमर शुद्ध एक रस प्रज्ञानघन अनंत अपार अविद्या
जनित भ्रांति भेदरहित ऐसे आत्मस्वरूपके विषै

विद्योपदेशते अविद्याका बाधकारिके मैंने प्रवेश कराया, और ता अविद्याकृत खंडभावकूं स्वयोनिस्वरूप ब्रह्मस्वरूपकारिके ग्रास करनेते त्रिकालाबाध्य पारमार्थिक सन्मात्र जो वस्तुस्वरूप सोही परिशिष्ट रहा, तद् स्वरूपके विषैं कोईभी जात्यंतर है नहीं. जो कदाचित् आत्मस्वरूप सत्य और संसारधर्मसे रहित है, तब ताके विषैं 'मैं सुखीहूं' 'मैं दुःखी हूं' ये गृहादिक भेरे है, इत्यादि संसारधर्मरूप उपद्रवसे पूर्ण खंड (परिच्छिन्न) भाव किसनिमित्तसे हुवा, ऐसी मैत्रेयीकूं शंका होनेतें ताका निमित्त कहेहै, स्वच्छ परमात्माके विषैं जल बुद्बुदकी न्याई नामरूपात्मक कार्य कारणाकार परिणामकूं प्राप्तहुये जो भूतविषयपर्यंत, जिनका परमार्थविज्ञान करिके ब्रह्मके विषैं प्रविलापन पूर्वश्रुतिमें कहाहै, ता उपाधिरूप भूतनिमित्तसे, जलरूप निमित्त से सूर्यादिकनके प्रतिबिंबकी न्याई इस परमात्माके विषैं परिच्छिन्नभाव प्राप्त होनेते 'मैं सुखी 'मैं दुःखी हूं' इत्यादिरूप उपद्रव प्राप्त होवे है, सो निमित्तरूप भूतगण, जब श्रुति आचार्यके उपदेशसे जनितब्रह्म-

(२६४) स्वरूपानुसन्धान ।

विद्याकारिके समुद्रमें नद्यादिकनकी न्याई ब्रह्मस्वरूप परमात्माके विषै प्रविलापन करनेते विनष्ट होवे हैं, तिसते पीछे परमात्माके विषै प्राप्तहुवां परिच्छिन्नभाव भी निवृत्त होवे है, जैसें जलरूप निमित्तके अभावते सूर्यादिकनके प्रतिबिम्बनका विलय होयके विंवमात्र रहे है. तैसें तिसते अनंतर स्वच्छ, अनंत, अपार, विज्ञानघन ऐसा परमात्मस्वरूपही अवशिष्ट रहे, ता परमात्माके विषै कोईभी विशेषसंज्ञा रहे नहीं. हे मैत्रेयी ! मैं सुखी दुःखी हूं, मेरा पुत्र धनादि है "इत्यादि सर्व उपद्रवभी अविद्याकृत होनेते, ता अविद्याका विद्यासे विनाश होनेतें. यद्यपि अविद्यादशामें शरीर स्थित आत्माकूं वस्तुतः संसारभाव नहीं; तब विद्याकारिके अविद्या तत्कार्यका बाध होनेतें अनन्तर ब्रह्मवेत्ताकूं परिच्छिन्न भावरूप संसार होवे नहीं यामें क्या कहेता. इस रीतिसें याज्ञवल्क्यमुनि अपनी भार्या मैत्रेयीकूं परमार्थज्ञानका उपदेश करतेभये. इसप्रकारसें बोधकूं प्राप्तहुई मैत्रेयी कहे है:-हे स्वामिन् ! पूज्य ऐसे तुम क्यों मोहक वाक्य करिके मोह उत्पन्न करते हो

काहेते तुमारा वाक्य विरुद्धधर्मवाला है (ता विरुद्ध-
धर्मकूँही कहे है.) तुमने प्रथम तौ आत्मा विज्ञानघन
है, ऐसी प्रतिज्ञा करी फिरसे कहते हो कि “न
प्रेत्य संज्ञास्ति” (बृ. २ । ४ । १२) ता आत्मा
के विषे विशेष संज्ञा नहीं. प्रथम आप आत्माके विषे
विज्ञानघनरूपत्व प्रतिज्ञांत किया, और पीछे विनाशा-
नंतर विशेषसंज्ञाका राहित्य कथन किया. घाते एक
आत्माके विषे विज्ञानघनता तथा विनाशके अनंतर
विशेष संज्ञाका राहित्य यह विरुद्धधर्मद्वय कैसा घटे;
जैसे एक अग्निमें शीतता और उष्णता दोनों धर्म घटे
नहीं तैसे तब मुनिने कहा के:-हमने तो कोई विरुद्ध
धर्मवाला वाक्य कहा नहीं जिसते मोह होवे, परन्तु
तेनेही भ्रांतिसे आत्माके विषे विरुद्धधर्मद्वय ग्रहण
किये हैं मैंने तो ऐसा कहा कि अविद्यासे जनित आत्मा
के विषे परिच्छिन्नभावताका विद्याकरिके नाश होनेते
ता परिच्छिन्नभावनिमित्त विशेषसंज्ञा रहे नहीं; जैसे
गंगा यमुनादि नदियां समुद्रमें एकीभाव होनेते विशेष
संज्ञायुक्त होती नहीं तैसें सो आत्मा भूत भौतिक

(२६६) स्वरूपानुसन्धान ।

सर्वका नाश हुयेभी वास्तवसें नष्टः होता नहीं किंतु वाचारंभणश्रुतिके प्रामाण्यसें अविद्याकृत खंडभावही नष्ट होवे है, याते मैंने उपदेश किया सो निर्दोष है जब विज्ञानधन स्वरूप तुम प्रामाणिक मानतेहो तब (वृ. २ । ४ । १२) 'न प्रेत्य संज्ञास्ति' यह निषेध अयुक्त है कहिये विशेष विज्ञानका निषेध अयुक्त है, ऐसी मैत्रेयीकूं आशंका होनेते अविद्याकृत जो विशेष जो विज्ञानताके खंडनाभिप्रायसे निषेध युक्त ही है, या रीतिसे मुनि उत्तर देवे है अविद्याकारिके कल्पित, और कार्यकरणसंघातरूप उपाधिकारिके जनित ऐसा विशेषात्मक खिल्यभाव होनेते वास्तवता करिके अद्वैतस्वरूप ब्रह्मके विषैं द्वैतकी न्याई अर्थात् वस्त्वंतरकी न्याई प्रतीत होवे है, तिस अविद्यादशाके विषैं विंवसें अन्य प्रतिविंवकी न्याई परमात्मासे इतर खंडभूत आत्मारूप द्रष्टा कहिये प्रमाता इतरसदृश चक्षु-रादि करणकारिके इतरसदृश रूपादिविषयनका दर्शन श्रवणादिरूप विशेष ज्ञान पावें है, यह अविद्या जब जिस पुरुषने ब्रह्मविद्या करिके नाशित

पञ्चमप्रक्रिया । (२६७)

करीहै, और इस ब्रह्मवेत्ताने नामरूपीक्रियात्मकः सर्वभी ब्रह्मके विषैं विलीन किया तब ब्रह्मरूपही संपन्न हुआ, ता विद्यावस्थाके विद्याके कौन द्रष्टा किसकारण-कारिके किस विषयका ग्रहण करे ? अर्थात् द्रष्टा दर्शन, दृश्य, इत्यादि त्रिपुटीका अभाव होनेतें केवल-विज्ञानघनहीं पारिशिष्ट रहेहै, या वार्ता कहिके यह सिद्ध भया कि, अविद्यादशामेंहीं क्रियाकारकफलादिक सर्वव्यवहार है और विद्या प्राप्त होनेते तो आत्मासे इतरकाही अभाव होवेहै, याते कोईभी व्यवहार होवे नहीं, हे मैत्रेयि ! अविद्यादशामें लोक जा साक्षी आत्मासे प्रकाशित चक्षुरादिकरणकरिके बाह्यविषयनकूं जानतेहैं, तिन करणकी बाह्यविषयक प्रवृत्ति उपक्षीण होवेहै तिसतें विज्ञाता (प्रकाशक) ऐसे आत्माकूं किसरीतिसे जाने अर्थात् जाने नहीं यातें श्रवणादि अतरंगसाधनोंका अभ्यास करिके अभ्यास कियाहोवे तोही ब्रह्मात्मैकत्वज्ञान होवें, अन्यथा नहीं, इतनी वार्ता चौथे ब्राह्मणमें निरूपण करीहै; ।

(२६८) स्वरूपानुसन्धान ।

लोकमें परस्पर उपकार्य उपकारक वस्तु सर्वभी, एक कारणपूर्वक और एक विषैही उत्पत्ति, स्थिति, लयवाली देखनेमें आवेहै, याते यह सर्वजगत्भी परस्पर उपकार्यउपकारक भावसें एकात्मकारणपूर्वक और एकात्माके विषैही उत्पत्ति स्थिति लयवाला हुवा चाहिये,इसरीतिसें हेत्वसिद्धि (पक्षमें हेतुका न रहेना सो हेतुकी असिद्धि निसकूंही स्वरूपसिद्धि कहेहै.) की आशंकाकै निराकरण अर्थ मधुब्राह्मण है, अथवा आत्माही सर्व है, या रीतिसे प्रतिज्ञात अर्थमें उत्पत्ति स्थिति लयरूप हेतु कहिके इसी अर्थके उपसंहारार्थ यह आगम प्रधान मधुब्राह्मण है.

यह प्रसिद्ध पृथिवी उपकारकरूपसें ब्रह्मादिस्तंबपर्यंत सर्वप्राणियनकूं मधुरूप है, तथा सर्वप्राणी उपकार्यत्वकरिके पृथ्वीके मधुरूप है, और पृथ्वीमें तेजोमय (चिन्मात्रप्रकाशमय) और अमृत मय (अमरणधर्मा) ऐसा जो पुरुष सो तथा शरीरमें स्थित तेजोमय और अमृतमय ऐसा जो लिंगात्मा पुरुष सो उपकार्यत्वसें सर्वभूतनका मधुरूप है, तथा सर्वभूतउपकारकसे पुरुषके

मधुरूप है, इसरीतिसे पूर्वोक्त चारों परस्पर उपकार्य उपकारक होनेते कार्यरूप हैं, और एककारण कहिये एक ब्रह्मस्वरूप है कारण जिनोंका ऐसे हैं तथा एकही ब्रह्मपरमार्थ सत्य है और इतर सत्यकार्य तो वाचारंभ-
णश्रुतिके प्रामाण्यसे नाममात्र है; या कहनेते जो पूर्व प्रतिज्ञा करी थी कि सर्व जगत् आत्मरूप है सो सिद्ध-
भई. और मुनिने मैत्रेयीकूं जा आत्मतत्त्वके प्राप्त्यर्थ श्रवणादिसाधन कथन किये सो अमृतत्वस्वरूप ब्रह्मभी यही है, तिसप्रकारसे मधुपर्यायकी चतुर्दशश्रुतियनका तात्पर्यार्थ है. ।

इसरीतिसे अविद्याकृत पृथ्वीसे आरंभिके विज्ञा-
नमयपर्यंत सर्वभी कार्यकारणसंघात ब्रह्मविद्याकरिके जाके विषै प्रवेशकरावनेते जो पारिशिष्ट रहा सो अनंतर अबाह्य पूर्ण प्रज्ञानघनभूत ऐसा सर्वभूतोंका आत्माहै, और सर्वकूं उपासनाकरनेयोग्य है, तथा सर्वभूतनका अधि-
पति और सर्वनका राजा है इसरीतिसे मधुब्राह्मणोक्तप्र-
कारसे आचार्यद्वारा तथा श्रुतियनसे सर्वात्मभावकरिके आत्माका श्रवणकरिके तथा तर्कसे मननकरिके

(२७०) स्वरूपानुसन्धान ।

तथा निदिध्यासनकारिके साक्षात्कारकरनेते प्रथमभी वस्तुतः ब्रह्मरूप होयाभी जा अविद्याकारिके अब्रह्मकी न्याई हुवाथा, और सर्वरूपभी अविद्यासें असर्वकी न्याई हुवा था, ता अविद्याकूं पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या कारिके तिरस्कार करनेते सो ब्रह्मवेत्तापुरुष ब्रह्मीभूत होयाहुवा सर्वाभूत होवेहै, जैसे रथनाभिके विपै आरा समर्पित है, तैसेही ब्रह्मादिस्तंवपर्यंत सर्व प्राणि तथा अग्न्यादिक सर्व देवता तथा भूरादि सर्व लोक तथा वागादि सर्व प्राण, तथा सर्व चिदाभास ब्रह्मीभूत ब्रह्मवेत्तापुरुषके विपै समर्पितहै, पूर्वही कहाथा कि,

ब्रह्मवेत्ता वामदेवगर्भमेंही “मैं मनुहूं”

‘मैं सूर्यहूं’ इत्यादि सर्वात्मभावका साक्षात्कार करताभया, यह सर्व व्याख्यान किया; सो विद्वान् ब्रह्मवेत्ता विवेकी पुरुष सर्वोपाधिसहित हुवा सर्वरूप होवेहै; तथा निरुपाधिक हुवा अनंतर, अवाह्य, पूर्ण प्रज्ञानघन, अजर, अमर, अभय, अचल तथा (ब्र. उ. ३।८।८)

पञ्चमप्रक्रिया । (२७१)

“अस्थूलमनण्वह्रस्वम्”

इस श्रुत्युक्तप्रकारसे सर्वनिषेधका परमावधिरूप
(भूत) होवेहै.

(ईशा.उ.म. ४) इशावास्यमंत्र—(४) “अनेजदेकं
मनसो जवीयः” “तदेजति तन्नैजति” “तद्धा-
वतो न्यान्.” (तैत्ति.) (श्वे. ३।९) “यस्मात्परं
नापरमस्ति किञ्चित्” (छां. ८।१२।३)
“जक्षत्कीडन्नममाणः”

आथवर्ण—(३।१।७) “दूरात्सुदूरे तदिहांति-
के च” काठकः—(१।२।२०) “अणोरणीया-
न्महतो महियान्” भगवद्गीता (१।१५) “अहं
ऋतुरहं यज्ञः” (गी. ९।१७) “पिताहमस्य
जगतः” (गी. ५।१५) नादत्ते कस्यचित्पाप-
म्” (गी. १३।२७) “समं सर्वेषु भूतेषु” (गी.
१३।१६) “अविभक्तं च भूतेषु,” “असिष्णु
प्रभविष्णु च ॥”

(२७२) स्वरूपानुसन्धान ।

इत्यादि आगमप्रतिपादित अर्थकू न जाननेवाले अज्ञानी, पंडिताभिमानी तार्किक “अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा,कर्ता,अकर्ता,मुक्त,बद्ध, क्षणिकविज्ञान-मात्र;शून्य”इत्यादि विकल्प करतेहुये अविद्याके पारकू प्राप्त होते नहीं, याते जो पुरुष आचार्य श्रुति प्रदर्शित मार्गकू अनुसरे है सोही अविद्याके पारकू प्राप्त होवेंहै; और सोही मोहसमुद्रसें तरेहै, अन्यस्वबुद्धिके कुशलतासें नहीं.

जो ब्रह्मविद्या मैत्रेयीने याज्ञवल्क्यकू पूछीरही सो समाप्त भई, याही मधुविद्या (ब्रह्मविद्या) कू दध्यङ्गा-थर्वणमुनिने अश्विनीकुमारकू दोमंत्रकरि स्तुतिपूर्वक चतुर्थ अध्यायके पंचमब्राह्मणमें उपदेश करीहै—पंचम-अध्यायमें याज्ञवल्कीय कांडका आरंभहै:—विदेह देश-का राजा जनक तिसनें बहुतदक्षिणावाला यज्ञ किया, तहां देशर्देशके ब्राह्मण आयेथे, तिनके मध्यमें ब्रह्मनिष्ठ-तम कौन है ? ऐसी जिज्ञासासे सालंकृत सहस्रगौका राजाने पण किया,और कहा के जो कोई ब्रह्मनिष्ठतम होवे सो इस गोसहस्रकू ग्रहण करे तब कोईभी बोले

पञ्चमप्रक्रिया । (२७३)

नहीं. पीछे याज्ञवल्क्यमुनिने आपनो ब्रह्मनिष्ठत्व जणावनेकेलिये आपने सामश्रवाशिष्यते गोसहस्र स्व आश्रममें पहुँचादिया, ता समयमें अन्य ब्राह्मण क्रोध-युक्त कहतेभये. तूही एक ब्रह्मवेत्ता है ? ऐसा कहि तिरस्कार किया, तिसतें पीछे, (१) आश्वल, (२) आर्तभाग, (३) भुज्यु, (४) उपस्त, (५) कृहोळ, (६) गार्गी, (७) उद्दालक, (८) शाकल्य इन अष्ट पृच्छकोंने जिस जिस युक्तिसें प्रश्नकिये, तिनेके युक्तिसेंही अनुक्रमसेही याज्ञवल्क्यमुनिने उत्तर दिये. तिसतें अनंतर क्षुत्पिसासादिरहित साक्षात्सर्वा-तर ऐसे ब्रह्मके कथन अर्थ यह गार्गी ब्राह्मणहै. पूर्व याज्ञवल्क्यजीने देइके परास्त किई गार्गी फिर प्रश्न करनेवास्ते ब्राह्मणोंके आज्ञाकूं याचती भई, हे ब्राह्मण ! मैं याज्ञवल्क्यकूं दो प्रश्न करने चाहतीहूं, परंतु तुमारी आज्ञा होवे तो पूछूं. जो कदाचित् उत्तरदिया तो फिर किसीसेभी जीतनेकूं शक्य नहीं ऐसा जानना, पीछे ब्राह्मणोंने आज्ञा देनेको पूछती भई कि, हे याज्ञ-वल्क्य ! जैसे काशीराजा अथवा जनक धनुष्य सज्ज

(२७४)

स्वरूपानुसन्धान ।

करिके शत्रुकुं विंध्य करनेवाले दो बाणसंधान करिके शत्रुके सन्मुख स्थित होवे, तैसें मैंभी बाणरूप दो प्रश्न कुं सज्जकरिके तेरे सन्मुख स्थित हूं. तब मुनिने कहा कि, प्रश्न कर, तब गार्गीने प्रथम प्रश्न ऐसा किया कि, जो ऊर्ध्व ब्रह्मांडकपालसे ऊपर है और अधः कपालसे नीचे है तथा दोनोंके मध्यमें भूत, भविष्य वर्तमानरूप सर्व जगत् जामें एकीभूत है सो पूर्वोक्त सूत्रात्मा किसके विषैं ओतप्रोत रहा है ? ताके उत्तर में मुनिने कहा कि, सो सूत्रात्मा अव्याकृत आकाशमें ओतप्रोत है. तब गार्गीने प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करिके पीछे, 'जो कदाचित् अवाच्य वस्तु-स्वरूपकं ना कहे. तो अप्रतिपत्ति (अज्ञान) आर कदाचित् कहें तो विरुद्ध प्रत्तिप्रति इसरीतिसे उभयतः दोषके अभिप्रायसे द्वितीय प्रश्न किया कि, हे मुने ! सो अव्याकृत आकाश किसके विषैं ओतप्रोत है ? ताके उत्तरमें मुनिने कहा कि, जाके विषैं अव्याकृत आकाश ओतप्रोत है सो वस्तु स्वरूप, अक्षर (अविनाशी) अस्थल, अनणु, अह्रस्व, अदीर्घ, अलोहित,

पञ्चमप्रक्रिया । (२७५)

अस्नेह, अच्छाय, अतम, अवायु, अनाकाश, असंग
अरस, अगंध, अचक्षु, अश्रोत्र, अवाक्, अमन, अतेज,
अप्राण, अमुख, अमात्र, अनंतर, अवाह्य, अभोक्ता,
अभोग्य एकही अद्वितीय स्वरूप है, इस रीतिसे, तेरे
और मेरेकूं महत्तम ब्राह्मण कहिये ब्रह्मवेत्ता कहे हैं,
मैं कहता नहीं हूं. तथापि ता वस्तुकूं मैं जानता हूं.
(इसकरिके अवाच्यका वचनरूप विप्रतिपत्ति और
अग्रहणरूप अप्रतिपत्ति इन दोनों दोषोंका परिहार
किया.) हे गार्गि ! सूर्य, चन्द्र, काल, देव, पितर
आदि सर्वभी इसी अक्षरस्वरूपके आज्ञामें नियम
करिके रहते हैं, या अक्षरस्वरूपके ज्ञानविना जो होम,
जप, तप आदि करे, सो सर्व विनाशी है. या स्वरूपके
ज्ञानविना मरे है. सो कृपण कहिये जन्ममरण प्रबन्धमें
ही आरूढ होवे है वे, जो अक्षरस्वरूप जानिके देहका
त्याग करे सोही ब्राह्मण इस संसारबंधनसे मुक्त होवे है
यही अक्षरस्वरूप अदृष्ट हुयाभी द्रष्टु, अश्रुत हुयां
श्रोतु इत्यादि, इस्से अन्य कोई द्रष्टा श्रोता मंता
विज्ञाता है नहीं, ता स्वरूपके विषैं अव्याकृत आकाश

(२७६) स्वरूपानुसन्धान ।

ओतप्रोत है. पीछे, गार्गीने कहा कि, हे ब्राह्मण ! तुम कोईभी याज्ञवल्क्यकूं जीतो ऐसा नहीं, याते नमस्कार करिके क्षमा करलों, ऐसा कहिके सो उपरामकूं प्राप्त होतीभिई. ८

पृथिव्यादि सर्वभूत तिनके सूक्ष्मतातारतम्य करिके उत्तरोत्तरमें ओतप्रोतभाव कथन करिके सर्वोत्तर ऐसा ब्रह्म कथन किया, ता ब्रह्मकूं नाम रूपात्मक पृथिव्यादिकनका नियंतृत्वभी कथन किया, अब नियम्य ऐसी सर्व देवताके संकोच विकासद्वारा सो नियंतृत्व ब्रह्मके साक्षादपरोक्षत्व बोधनके अर्थ शाकल्यब्राह्मणहै.

शाकल्यऋषिने तर्क और कुतर्कसैं अनेक प्रश्न किये, तिनके उत्तर याज्ञवल्क्यमुनिने युक्तिसे यथार्थ दिये, अनंतर (बृ. ३ । ९ । २६)

“तं त्वौपनिदं पुरुषं पृच्छामि”

या वाक्यकारिके केवल श्रुत्येकगम्य आत्माका स्वरूप याज्ञवल्क्यने पूछा, तिसका उत्तर शाकल्य देसका नहीं. और यदा तदा बोला, तिसतैं अनंतर ताका मस्तक पतन हुआ^१

पञ्चमप्रक्रिया । (२७७)

पूर्वब्राह्मणमें शारीरादिक अष्टपुरुष, (१ पृथ्वी, २ काम, ३ रूप, ४ आकाश, ५ तम, ६ रूप, ७ अप, ८ रेतस्.) नका विस्तारपूर्वक व्यवहार हृदयमें कंधने करिके पीछे अन्योन्यप्रतिष्ठ ऐसे शरीरनकूं, हृदयकूं प्राणादिपंचवृत्त्यात्मक समानाख्यसूत्रके विषै उपसंहार करिके पीछे सूत्रको अव्याकृतमें उपसंहार करिके तां अव्याकृतसें अतिक्रांत ऐसा जो उपनिषद् प्रमाण करिके गम्यमान पुरुष “नेतिनेति”वाक्यकरिके उपदिष्ट किया, तिस पुरुषकूं (बृ. ३ । ९ । २८)

“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”

या वाक्यकरिकें साक्षाद्रूपसे और उपादानरूपसे याज्ञवल्क्यमुनिने प्रदर्शित किया, इसी पुरुषका वागादिदेवताद्वारा प्रदर्शनरूप उपायांतरके अर्थ छठे अध्यायमें दो ब्राह्मणोंका आरंभ है. जनकराजाकी जो आख्यायिका सो तो जे अधिकारी पुरुष श्रद्धादिसंपन्न होइके शास्त्रोक्त विधिसें गुरुकूं शरण होवे तांकूंही गुरुने ब्रह्मविद्याका उपदेश करना, ऐसा आचारके प्रदर्शन अर्थ है.

(२७८) स्वरूपानुसन्धान ।

तृतीयब्राह्मणमें याज्ञवल्क्यमुनिने जनकराजाकं आत्माके विषे शुद्धत्व, स्वयंज्योतिष्प्र, अलुप्तशक्तिस्वरूपत्व, निरतिशयानन्दस्वभावत्वे, अद्वैतत्व इतीके अनुभव करायेहै, तामें स्वभावस्थामें स्वयंज्योतिष्प्रका अनुभव जो स्पष्टकराया ताका श्रुत्यनुसार विस्ताररूपतें अर्थ चतुर्थ प्रक्रियामें दर्शायाहै.

ऊपरके तृतीयब्राह्मणमें संसारवर्णनका प्रस्ताव कियाथा, और (बृ. ४ । ३ । ३६)

“तत्रायं पुरुष एभ्योङ्गेभ्यः संप्रमुच्य”

(यह पुरुष इन अङ्गोंसे संप्रमुक्त होइके) इसरीतिसे भी कहाथा, तहां संप्रमोक्षण किसकालदेविषे और किसप्रकारसे होवेहै ? ताके कथन अर्थ सविस्तर संसारका वर्णन चतुर्थब्राह्मणमें कियाहै.

समस्त आरण्यकका अंतिम एक कंडिकामें दर्शाया है. (कंडिका) (बृ. ४ । ४ । २६)

“स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयं वै हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद”

पञ्चमप्रक्रिया । (२७९)

अर्थः—सो यह आत्मा महान् कहिये व्यापक तथा 'अज' कहिये अजन्मा तथा 'अजर' कहिये विपरिणामसे रहित, तथा 'अमर' कहिये अपक्षयरहित, यातेही 'अमृत' कहिये अविनाशी, तथा जन्मानन्तर अस्तित्व और वृद्धिसे रहित, यातेही काम, कर्म, मोहादिविकारसे रहित है, और तातेही 'अभय' भयरहित है (जो भय सो अविद्याकार्य है, ताके निषेध करिके तथा षड्भावविकारके निषेधकरिके ताका मूल अविद्याकाभी निषेध अर्थात् अभाव जानना) ऐसा जो आत्मा सोही निरतिशयसुखरूप अभय ब्रह्मरूप है, इसरीतिसे आत्माकूं ब्रह्मसे अभिन्नताकरिके जाने कहिये अपरोक्षकरे. सो अभय ब्रह्म रूप होवे है इसी अर्थका कहिये ब्रह्मात्मैकत्वका सम्यक् बोध होनेअर्थ उत्पत्ति स्थिति लय आदिकनकी कल्पना तथा क्रिया,कारक,फलादिकनका अध्यारोप आत्माके विषै किया और ताका अपवाद करिके ब्रह्मात्मैकत्वरूप तत्त्व अपरोक्ष कराया, जैसे एकसे आरंभिके परार्थपर्यंत संख्याके विषै रेखाका अध्यारोप

(२८०) स्वरूपानुसन्धान ।

करिके केवलसंख्यास्वरूपका बोध करावे है, परंतु एकसे १ नव ९ तक रेखा कोई संख्याका स्वरूप नहीं और अकारादि अक्षरनके प्रबोधनार्थ शाही की रेखास्वरूप अध्यारोप करिके अकारादि वर्णोंके तत्त्वरूपका अनुभव करावे है, परंतु सो रेखा वर्णका स्वरूप तत्त्व नहीं. इसी रीतिसे उत्पत्ति स्थिति लयादिकरूप उपायोंका अवलंब करिके ब्रह्मात्मैकत्वका ज्ञान कराया. जैसे “नेतिनेति” या वाक्य करिके कल्पित सर्वका अपवाद करिके केवल ब्रह्मात्मैकत्वका साक्षात्कार कराया. इस रीतिसे समस्त अरण्यकका अर्थ एक कंडिकामें दर्शाया है. पूर्वकथित ब्रह्मविद्याके उपसंहारार्थ प्रथम कहा जो मैत्रेयी ब्राह्मण सोही फिरसे छठे अध्यायमें पंचम ब्राह्मणरूप करिके कथन किया.

ब्रह्मविद्या समाप्ता.

इस उपनिषद्के तात्पर्यार्थ श्लोकः—

“यस्यानंदस्य मात्रा विविधसुखमिदं येन
सर्वेपि जीवाः । प्राणंत्यव्याकृतं प्राग्जगदि-

पञ्चमप्रक्रिया । (२८१)

दमग्विलं व्याकरोन्नामरूपैः ॥ अन्तर्यामी
हृषीकाधिप इति विदितं व्यापकं ब्रह्म तत्रा-
हं ब्रह्मास्मीति ये नैव विलयमसवस्तस्य
नैवोच्छलन्ति ॥ १ ॥”

अर्थः—सार्वभौमआनन्दसें आरंभिके हिरण्यगर्भ-
पर्यन्त उत्तरोत्तर शतगुणित ऐसे आनंद तिसकेही अंश-
रूप हैं. तथा सर्वजीव जाके सत्तासेही प्राणन करे है.
तथा पूर्व अव्याकृत ऐसें जगत्कूं नामरूप करिके जो
व्याकरण करताभया. तथा जो अंतर्यामीरूप करिके
मनआदि इंद्रियनका अधिपति कहिये प्रेरक है, सो
प्रत्यक्षस्वरूप, ब्रह्मरूप व्यापक मैही हूं. इस प्रकारसें
“अहं ब्रह्मास्मि” या वाक्य करिके प्रत्यगभिन्न
ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाला जो विद्वान् पुरुष
तिसके प्राण इसी देहके विषै विलीन होवे हैं; उत्क्र-
मण होवे नहीं ॥ १ ॥

(११) केनोपनिषद्का वाक्य भाष्य (याका
समावेश केनके पद भाष्यमें जानना.)

(२८२) स्वरूपानुसन्धान ।

(१२) उत्तरनृसिंहतापिनी. (याक्का समावेश
मांडूक्यमें जानना.)

इति श्रीमदुदयशंकरात्मजगौरीशंकरविरचिते स्वरूपा-
नुसंधाने पंचमप्रक्रिया समाप्ता ॥ ५ ॥

षष्ठी प्रक्रिया ।

सूत्रप्रस्थान.

श्रीव्याससूत्रके भाष्यमें श्रुतियोंके निर्णायक पङ्-
विध लिंग कहिये (प्रस्ताविक श्लोक)

“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफलम् । अर्थ
वादोपपत्ती च लिंगं तात्पर्यनिर्णये ॥ १ ॥”

यह तात्पर्यसे कर्म, उपासना, ज्ञान, त्रिकांदात्मक
वेदके वाक्यनका अविरोधितासे निर्णय किया है तथा

१ अल्पाक्षरप्रसंगिधं सारवद्विश्वतोमुखम् ॥ अक्षौभ्यमनवर्यं च सूत्रं
सूत्रविदो विदुः ॥ १ ॥ सूत्रस्थपदमादाय पदैः सूत्रानुसारिभिः ॥ स्व-
पदानि च वर्ण्यते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ २ ॥” सू. तथा भाष्यका
श्लोक २.

षष्ठी प्रक्रिया । (२८३)

कितनेक वादियनका द्वैतमत खंडन करिक अद्वैतमत प्रतिपादन किया है; याते पंच ब्रह्मसूत्रोंके अर्थ ऊपरसे अनुसंधान.

उत्तर मीमांसारूप सूत्रके अध्याय ४ तामें—
(१) समन्वयाध्याय, (२) अविरोधाध्याय, (३) साधनाध्याय (४) फलाध्याय, और ता प्रत्येक अध्यायके चार चार पाद हैं.

प्रथम अध्यायके प्रथम पादका प्रथम सूत्र.

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

अर्थ—इस जन्ममें अथवा जन्मांतरमें कृतपुण्य विशेषसे कहिये यज्ञ, दान, तप तथा हरितोषणप्रभृति सत्कर्मोंसे अंतःकरणकी शुद्धि होनेते विवेकादि चतुष्टय साधनः—

(१) विवेक कहिये आत्मा अनात्माकी विवेचना करनी; नीरक्षीरकी न्याई अर्थात् जड चेतनका तत्त्व यथार्थ समझना.

(२) वैराग्य कहिये, आत्मपुराणके प्रथम तथा छठा अध्यायमें यमदूतोंने लिंगशरीराभिमानी जीवकू

(२८४) स्वरूपानुसन्धान ।

यमयातना भोगावनेके लिये लेजाते समयमें अनेक प्रकारसे ताकूं धिक्कारिके गर्भवास, जन्ममरणादि अनेक दुःख दर्शायेहैं. ता प्रभृति दोषदृष्टिसे तथा विवेक करिके जाण्या जो दृश्यवर्ग देहादिकनका मिथ्यात्व, तासे तिनके विषे अनुरागका राहित्य सो चैराग्य.

(३) शमादि पट्टकः— (१) शम कहिये मनका निग्रह; अर्थात् वहिर्मुख मनकूं अंतर्मुख करना. (२) दम कहिये बाह्य चक्षुरादि इंद्रियनका निग्रह; अर्थात् आप आपनें विषयनकूं विषतुल्य जानिके तिनके ऊपर प्रवृत्त होने न देना; तामें रसना और उपस्थ इंद्रियनका मुख्य निग्रह करना. (३) उपरति कहिये पराक्प्रवण वृत्तियनका त्यागपूर्वक प्रत्यक्प्रवण वृत्तियां राखणी; अर्थात् जैसी बाह्य पदार्थमें आसक्ति होवेहै, तैसीही बाह्यमें न रखते प्रत्यक् आत्मस्वरूपके विषे रखणी. सारांशयह है, ताका अर्थ सर्वकर्मसंन्यास. (४) तितिक्षा कहिये प्रारब्ध

पष्ठी प्रक्रिया । (२८५)

कर्मसे प्राप्त हुये शीतोष्णादि तज्जन्य सुखदुःखादिकनका सहन करना; अर्थात् तिनके विषे क्लेश-राहित्यसे रहना. (५) श्रद्धा कहिये ब्रह्मनिष्ठ गुरु तथा वेदांतवाक्यनके ऊपर विश्वास. (६) समाधान कहिये प्रत्यगभिन्न ब्रह्मके विषे चित्तकी-एकाग्रता.

(४) मुमुक्षुता कहिये जन्ममरणादिरूप संसारबन्धनसे मेरी मुक्ति कब होगी ? इस प्रकारकी मोक्षके विषे दृढ इच्छा.

इस रीतिसे साधन चतुष्टय संपन्नतारूप अधिकार प्राप्त होनेते अनंतर ब्रह्मस्वरूपका विचार करना. और 'अतः' यह शब्द हेत्वर्थ है कहिये जा हेतुसे वेदही स्वयं श्रेयके साधन अग्निहोत्रादि कर्मनके स्वर्गादि फलकूँ अनित्यता दर्शावेहै तामें श्रुतिः (छां. उ. ८।१।१)

“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवा-
मुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते”

इत्यादि (अर्थः—इसलोकमें जो कर्मसे संपादन किया धान्यादि राशिरूप लोक जैसा उपभोगसे नष्ट होवेहै तैसाही पुण्यसे संपादन किया स्वर्गलोकभी

(२८६) स्वरूपानुसन्धान ।

नाशकं प्राप्त होवे है.) तथा वेदही ब्रह्मविज्ञानसे परम-
पुरुषार्थकं कहिये मोक्षकं दर्शावेहै. तामें श्रुतिः—
(तै.उ. २ । १)

“ब्रह्मविदामोति परम्”

इत्यादि. याते इस हेतुसे ब्रह्मस्वरूपका विचार
करना.

तहां वादीकी शंकाः—संदेहयुक्त जो विषय होवे,
तामें विचार करना संभव है; ब्रह्मरूप विषय तो जीवा-
त्मारूप होनेते संदेहयुक्त नहीं; काहे ते अहं प्रत्यय
कारिके जीवस्वरूपका निश्चयहै; तथा (तै. उ. २।१)

“सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म”

इस वाक्य कारिके ब्रह्मस्वरूपका निश्चय होवेहै
और सिद्धांती जो कदां ऐसे कहेः—“तत्त्वमस्यादि
वाक्य कारिके जीवब्रह्मकी एकता भासमान होवेहै, और
अहं प्रत्यय कारिके तो जीवब्रह्मका भेद भासमान
होवेहै, याते विषय संदेहयुक्त है ” परंतु यह वार्ता बने
नहीं; काहेते अबाधित प्रत्यक्षरूप अहं प्रत्ययके विरो-

षष्ठी प्रक्रिया । (२८७)

धसे तत्त्वमस्यादि श्रुतिके विषे जो जीवब्रह्मैक्य कहा है, सो तो औपचारिक भासे है; और कदाचित् सिद्धाती कहे कि—“तत्त्वमस्यादि वाक्य तो अध्यासविशिष्ट आत्मविषयक है” यह वार्ता भी बने नहीं काहेते स्वयं-प्रकाश आत्माके विषे अध्यास कहना संभवे नहीं और प्रयोजन भी जनाता नहीं काहेते ब्रह्मज्ञान होनेते भी मुक्ति देखनेमें आवती नहीं कहिये कितनेक जीवन्मुक्ति पुरुषनके विषे भी रागद्वेषादि व्यवहार देखनेमें आवे है याते विचार किसवास्ते करना चाहिये; ऐसी शंकाहुये समाधानः—विषयके विषे संदेह तथा प्रयोजन दोनों भी संभवे है; कितरीतिसे अशुद्ध अहंप्रत्ययसे जीवब्रह्मकी भिन्नता तथा ऐक्य श्रुतिसे ताकी अभिन्नता संदेहयुक्त ही है. ताविषे ऊपर वादीने कहा किः—“श्रुतिमें जीव, ब्रह्मकी एकता तो औपचारिक है” यह वार्ता केवल अयुक्त है. काहेते उपक्रमादि षड्विध तात्पर्यलिंगसहित अनेक श्रुतिवाक्यनके विषे औपचारिक अर्थ कहना संभवे नहीं और “मैं मनुष्य हूं कर्ता हूं” इत्यादि स्थलके विषे सर्वसिद्धान्तियोंने भी श्रुतिके बलसे

(२८८) स्वरूपानुसन्धान ।

भ्रान्तिरूप अध्यास स्वीकार किया है. याते ताकी अनुपपत्ति नहीं. और विषय संदेहयुक्त है, इतनाही नहीं परंतु विपर्यासभी है. कहिये जन्ममरणादि दुःखरूप संसारके विषे सुखरूप ताकी बुद्धि इत्यादि. और जीवन्मुक्तके विषे जो रागद्वेषादि देखनेमें आवे है, सो तो अहं ममताप्रयुक्त आसक्तिके राहित्यसे बाधितानुवृत्ति करिके आभासमात्र है; याते मुक्तिरूप प्रयोजनभी संभवे है. याते ब्रह्मविचार अवश्य करना चाहिये. अब अध्यास कहिये अन्यके विषैं अन्य धर्मोंका अवभास, जैसे शुक्तिमें रजतत्व भासे है. तैसेही आनन्दात्माके विषैं गुणमदर्थभूत अहं-कारादिक, कहिये लिंग, तथा स्थूलशरीरादिक तिनका अहं ममत्व करिके अवभास सो अध्यास है.

शंका:—अविषय ऐसे प्रत्यगात्माके विषैं विषयोंके धर्मनका अध्यास होना शक्य नहीं; काहेते सर्वजनभी आपने सन्मुखस्थित शुक्तिकादि विषयके विषैं रजतादि धर्मनका अध्यास करे है, समाधान:—प्रत्यगात्मा अविषयभूत है ऐसा नियम नहीं, काहेते आत्माके विषैं अस्म-

षष्ठी प्रक्रिया । (२८९)

प्रत्ययकी कहिये शुद्ध अहं प्रत्ययकी विषयता है तथा अपरोक्षताभी है और सन्मुखस्थित विषयके विषैही अध्यास होवे ऐसाभी नियम नहीं; काहेते अप्रत्यक्ष आकाशके विषैभी अज्ञानी मालिन्यादिकनका अध्यास करे है. याते प्रत्यगात्माके विषैभी अनात्म अहंकारादिकनका अध्यास संभवे है. इसीरीतिसें अध्यासकूं ज्ञानीलोग अविद्या कहे है, और ता अध्याससें विवेक करिके जो वास्तवस्वरूपका अवधारण ताकूं विद्या कहै है. इसी अविद्यानामक आत्मा अनात्माका जो अन्योन्याध्यास ताकूं प्रमुख करिकेही विधिनिषेधपर सर्वशास्त्र तथा लौकिक, वैदिक प्रमाण प्रमेयादिव्यवहार प्रवृत्त होवे हैं—इसीरीतिसें अनादि अनंत ऐसा मिथ्याप्रत्ययरूप जो अध्यास सोही अकर्ता, अभोक्ता ऐसे आत्माके विषै कर्तृत्वभोक्तृत्वका प्रवर्तक है याते जन्ममरणादिक सर्व अनर्थोंका हेतुभूत अविद्यारूप अध्यासके नाशनअर्थ तथा प्रत्यग्भूत जीवब्रह्मकी एक-तारूप विद्याके सिद्ध्यर्थ ब्रह्मविचार करना युक्त है, तहां ऊपरके सूत्रकी मूलभूत श्रुति:—

(२९०) स्वरूपानुसन्धान ।

(बृह. उ. ५ । ४ । ५)

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो
निदिध्यासितव्यः”

अर्थः—हे मैत्रेयि ! ‘द्रष्टव्यः’ कहिये परावृत्तिके
तिरस्कारपूर्वक प्रत्यक्षश्रवण वृत्ति करिके आत्माका
साक्षात्कार करना. तिस साक्षात्कार करनेमें साधन—
‘श्रोतव्यः’ कहिये प्रथम आचार्यसें उपनिषद् वाक्य
करिके अद्वैत आत्मस्वरूपका विचार करना सो
श्रवण; तथा ‘मंतव्यः’ कहिये ता आत्मस्वरूपका
श्रुत्यनुसारी तर्कसें मनन करना कहिये जो श्रवण
किया अर्थ ताका युक्ति करिके आत्माके विषे घटावना;
जैसे किः—

“ (स्वात्मनिरूपण आ. ९४)

“दंतिनि दारुविकारे दारु तिरोभवति सोऽपि
तत्रैव । जगति तथा परमात्मा परमात्मन्यपि
जगत्तिरोधत्ते ॥ १ ॥”

अर्थः—लकडेका बनाया हस्ती बहिर्मुख वृत्तिसें
देखिये तो ताके विषे काष्ठतिरोधान होवे है, और

हस्तीही भासें है. तथा आंतरदृष्टिसे देखें तो काष्ठमात्र भासे है. और ताके विषैं हस्ती तिरोहित होवे है, तैसें बहिर्मुख वृत्ति करिके देखनेसे जगन्मात्र भासें और ताके विषैं परमात्मा तिरोधान होवे है कहिये जनाता नहीं; तथा अंतर्मुखवृत्ति करिके देखनेतें एक परमात्मा हि प्रतीत होवे है और ताके विषैं जगत् तिरोधानकूं प्राप्त होते हैं.

तथा 'निदिध्यासितव्यः' कहिये श्रवण मननसें निश्चित किये आत्मतत्त्वके विषैं चित्तकी एकतानवारूप कहिये ब्रह्माकार वृत्त्यारूढतारूप ध्यान करना:—

शंका:—श्रवण मनन और निदिध्यासन इन तीनोंमेंसें श्रवणरूप साधन करिके आत्माका साक्षात्कार होवेगा; याते तीनोंके अनुष्ठानका क्या प्रयोजन ? समाधान:—केवल श्रवण मात्र करिकेही साक्षात्कार होवे नहीं. काहेसे मनन निदिध्यासन विना असंभावनादि प्रतिबंधन की निवृत्ति न होनेते फलसहित आत्माका अपरोक्षज्ञान होवे नहीं, याते साधनोंके

(२३२) स्वरूपानुसन्धान ।

अनुष्ठानके अभ्याससे प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होवे. ताविषे श्रुतिका प्रमाणः— (वृ. उ. ६ । ५।१)

“तस्माद्ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन
तिष्ठासेत बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्याथ
मुनिरमौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः केन स्याद्येन
स्यात्तेनेदृश एवातोऽन्यदार्त्तम्”॥

अर्थः—याते अद्य कालकेविषेभी“ब्राह्मणः पांडि-
त्यं निर्विद्यं”कहिये श्रुति आचार्यसे वास्तव आत्मवि-
ज्ञानका श्रवणरूप पांडित्यकूं निःशेष संपादन करिके
पीछे ता ज्ञानकूं युक्ति करिके दृढीकरणरूप मननात्मक
बाल्यभावकूं कहिये ज्ञानबलकूं निःशेषसंपादन करिके
पीछे निदिध्यासनरूप मौनकूं निःशेष संपादन करिके
कृतकृत्य होवे. इस रीतिसे जो ज्ञान संपादन करे
सोही“ ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः” इस व्युत्पत्तिसे
निरुपचारित ब्राह्मण्यवान् कहिये है; और अविनाशीभी
कहिये है. इससे अतिरिक्त अविद्याका विषय सर्वभी
विनाशी है; याते एक आत्माही नित्यमुक्त है.

पैष्टी प्रक्रिया । (२९३)

इस रीतिसे समुंक्षुनें ब्रह्मविचार करना. यह वार्ता सिद्ध हुई; याते ता ब्रह्मका स्वरूप तथा प्रमाण क्या है ? ताके प्रदर्शनार्थ सूत्रकार ताका प्रथम तटस्थ लक्षण और स्वरूपलक्षणभी कहेहैं.

(सूत्र १ । ३ । २)

“जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥”

अर्थः—‘अस्य’ कहिये नामरूप करिके भासमान होनेवाला तथा अनेक कर्ता भोक्तासे युक्त और देश, काल, निमित्त, क्रिया, फलोंका आश्रय भूत तथा मनकरिकेभी अचिंत्य रचनावाला यह कहिये प्रत्यक्ष सिद्ध ऐसे दृश्य जगत्का, ‘जन्मादि’ कहिये जो उत्पत्ति, स्थिति और लय सो ‘यतः’ कहिये सर्वज्ञ, सर्व-शक्तिमान् जाकारणसे होवेहै सो ब्रह्म ऊपरके सूत्रकी मूलभूत श्रुतिः (तै. उ. ३ । १ ।)

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाता-
नि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्वि-
जिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति” इति ॥

(२९४) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—‘यतः’ कहिये मायाविशिष्ट जा कारणसे ‘इमानि भूतानि’ कहिये ब्रह्मसे अर्थात् हिरण्यगर्भसे आरंभिके स्तवपर्यंत सर्वभूत ‘जायन्ते’ कहिये उत्पन्न होवैहैं; तथा ‘जातानि’ कहिये उत्पन्न हुये ‘येन जीवन्ति’ कहिये जाकी सत्ताकरिके जीवन अर्थात् वृद्धिकूं प्राप्त होवैहैं, तथा विनाश कालके विषे ‘यत्प्रयन्ति’ कहिये लय पामते हुये जिस ब्रह्ममें ‘अभिसंविशन्ति’ कहिये तादात्म्यभावकूं प्राप्त होवें सो ब्रह्म, अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों कालके विषे सर्वभूत देह जा अधिष्ठानस्वरूप ताकूं कहिये ब्रह्मतादात्म्य-भावकूं त्याग करे नहीं सो ब्रह्म इस रीतिसे ब्रह्मका तटस्थलक्षण कहा तब ब्रह्मका स्वरूप लक्षण (जाका स्वरूपमें वास्तव सत्त्व है) कौनसा है ? ऐसी आकांक्षा होनेते ताविषे भाष्यकारने कहा किः—‘यतो वा’ इस श्रुतिमें जो यतः पदहै, तिसकरिके इस श्रुति-निर्णायक (तै० उ० ३ । ६)

“आनंदाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं
प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ।”

अर्थः—आनन्दस्वरूप ब्रह्मसेही सर्वभूत उत्पन्न होवेहैं, आनन्दसेही जीवहैं, और लय पामिके आनन्दके विषेही एकताकूं प्राप्त होवेहैं. इस श्रुतिसे आनन्दही ब्रह्मका स्वरूपलक्षण तथा (तै० उ० २।१)

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”

इत्यादि स्वरूपलक्षणके वाक्यसेभी जानना.

तृतीयसूत्रकी अवतरणिका ।

सूत्रकारने चैतन्यस्वरूप ब्रह्मके विषे पूर्वसूत्र कहिके सर्व जगत्का मायोपाधिसे कारणत्व कथन किया. तासे सर्वज्ञताभी अर्थात् प्रतिज्ञात कियी; काहेते चेतनमय सृष्टि ज्ञानपूर्वकही होवेहै; तथा च जो ब्रह्म सो सर्वज्ञ है, सर्व जगत्का कारण है याते जो जा कार्यका कर्ता होवे सो ताके ज्ञानवाला होवेहै जैसे कुलालादि इस रीतिसे अनुमान करिके सिद्ध हुयी सर्वज्ञताकूं प्रधानादिकनका निरास करिके वेदकर्तृत्वस्वरूप हेतुसे दृढ करते हुये सूत्रकार कहतेहैं (शा० सू० १. १. ३)

“शास्त्रयोनित्वात्” ॥ ३ ॥

(२९६) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—अनेकविद्या स्थानों करिके अति महत् तथा दीपकी न्याई सर्वार्थकं द्योतन करनेवाला तथा सर्वज्ञकी न्याई जो ऋग्वेदादि शास्त्र ताका कारण ब्रह्म है; ऐसे ऋग्वेदादि महत्शास्त्रका संभव सर्वज्ञ ब्रह्म विना अन्यसे होवे नहीं जो कोई पुरुषने एकविषय ग्रहण करिके शास्त्र रचा होवे; जैसे पाणिनिने व्याकरण रचाहै तैसे सो पुरुषभी या लोकमें विद्वत्तर कहावेहै; तब अनेक शास्त्राभेदविशिष्ट तथा देव, तिर्यक्, मनुष्य, वर्ण, आश्रम इत्यादि विभागमें हेतुभूत तथा सर्वज्ञानोंका आकर कहिये खानिरूप ऐसे ऋग्वेदादि महत् शास्त्रकी प्रयत्न विनाही लीलासे निश्वासकी न्याई जा जगत्कारण ब्रह्मसे उत्पत्ति हुईहै सो ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् होवे.तामें क्या आश्चर्य ? श्रुतिभी इस प्रकारसे कहे हैः—(बृ. उ. ५।४।१०)

“अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद्यद्वेदो
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः” इत्यादि.

अथवा ब्रह्मके वास्तव स्वरूप ज्ञानके विषे ऋग्वेदादि शास्त्रही ‘योनि’ कहिये प्रमाणभूतहै. याते शास्त्र-

षष्ठी प्रक्रिया । (२९७)

योनि शास्त्ररूप प्रमाणसेही जगत्को जन्मादिकनका
कारणीभूत ब्रह्म जाननेमें आवेहै; इसी अर्थमें अन्य-
श्रुति:—(बृ. उ. ६ । ९ । २६)

“तन्त्वौपनिषदम्पुरुषम्पृच्छामि”

अर्थ:—हे शाकल्य ! ‘औपनिषदं’ कहिये केवल
उपनिषद्प्रमाणकारिकेही गम्य, अन्य प्रमाणकारिके नहीं
ऐसे पुरुषकूं विद्याभिमानवाले तेरेकूं पूछूंहूं.

चतुर्थसूत्रकी अवतरणिका.

शंका:—ऊपरके सूत्रमें ब्रह्मके विषैं वेदशास्त्रकूं
प्रमाणत्व कहा सो घटे नहीं काहेते (पूर्वमीमांसा
३ । २ । १)

“आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्”

या जैमिनिसूत्रमें सर्ववेदकूं क्रियापरत्व कहिये
कर्मके विषैं विनियोग दर्शाया है, याते वेदांतवाक्यपर
कर्म न होनेते तिनकूं आनर्थक्य प्राप्त हुवा याते तिनकूं
स्तावकत्व कहिये स्तुतिपरत्व कारिके कर्मविधिवाक्य-
नका शेष कहिये अंगरूपत्व निश्चित किया है; और

(२९८) स्वरूपानुसन्धान ।

वेदांतप्रकरण कर्मप्रकरणसें भिन्न होनेते ताकूं कर्मका अंगत्व बने नहीं, ऐसे कदाचित् सिद्धांती माने तो वेदांतमें स्थित उपासनावक्य विषैं कथित उपासनात्म कर्मनकी स्तुतिपरता करिके तिनके अंगभूतहैं, याते वेदांतवाक्य ब्रह्ममें प्रमाणभूत नहीं. और परिनिष्ठित (सिद्ध) ब्रह्म तो प्रत्यक्षादिप्रमाण करिकेही जाननेमें आवे है, यातेभी वेदांतवाक्य ब्रह्मके विषैं बने नहीं, ऐसी वादीकी शंका होनेते मन्त्रकार कहे हैं:—

“तत्तु समन्वयात्” ॥ ४ ॥ (शा. स. १ । १ । ४)

अर्थ:—‘तु’ शब्द पूर्वपक्ष व्यावृत्तिके अर्थ है. सो ब्रह्म, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वजगत्की उत्पत्ति, स्थिति, लयका कारण है, इस प्रकारसे वेदांत शास्त्रसे जनाता है. शंका:—किस रीतिसे ? उत्तर “समन्वयात्” कहिये (छां. उ. ६ । २ । १)

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्”

“एकमेवाद्वितीयं” (ऐ. उ. १ । १)

षष्ठी प्रक्रिया । (२९९)

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्”

(बृह. उ. ५ । ५ । १९)

“तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनंतरमबाह्यमयमात्मा
ब्रह्म सर्वानुभूः” (मुंड. उ. २ । २ । ११)

“ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्”

इत्यादि वेदांतवाक्य तात्पर्य करिके सर्वज्ञत्व, सर्व
शक्तिमत्त्वादि अर्थके प्रतिपादकरूपसे ब्रह्मके विषै सम-
न्वित (घटनेवाले) हैं; तिन वाक्य घटक पदोंका
ब्रह्मके विषै समन्वय निश्चय करिके जाननेते कर्म
उपासनादि परतारूप अर्थान्तरकी कल्पना करणी सो
केवल अघटित है; काहेते श्रौत (श्रुतिप्रतिपादित)
मुख्य अर्थकी हानि, और अश्रौत गौण अर्थकी कल्प-
नारूप दोषका प्रसंग आवे है, और वादीके कथना-
नुसार तिन वाक्यनके विषै कर्ता देवतादिस्वरूपका
प्रतिपादकत्व निश्चित होता नहीं, काहेते “तत्केन
कं पश्येत्” इत्यादि श्रुतिने क्रियाकारक और फल
का निराकरण किया है, और वादीके कथनानुसार
परिनिष्ठित ब्रह्मस्वरूपको प्रत्यक्षादि प्रमाणका विषयत्व

(३००) स्वरूपानुसन्धान ।

असम्भावित है, काहेते “तत्त्वमसि” या वाक्यसे प्रतिपादित ब्रह्मात्मैक्यभावका साक्षात्कार महावाक्य विना प्रत्यक्षादिप्रमाण करिके होवे नहीं, जो वादी कहे ‘हेयत्व’ उपादेयत्व राहित्यसे ब्रह्म आत्माकी एकताका उपदेश निरर्थक है, यह दोषभी घटे नहीं. काहेते हेयोपादेयधर्मरहित ब्रह्म आत्माकी एकतासेही सर्व क्लेशहानि और निरतिशयानन्दकी प्राप्तिरूप परम-पुरुषार्थसिद्ध होवे है, तहां श्वेताश्वतरश्रुतिः—(१।१।१)

“ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः”

अर्थः—द्योतनात्मक आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करनेते अविद्यादि सर्वपाशोंकी ‘अपहानिः’ कहिये नाश होवे है, और अविद्यादि क्लेशनाश हुयेते तिनके कार्यभूत जन्ममरणकीभी ‘प्रहाणिः’ प्रकर्ष करिके नाश होवे है.

शंकाः—तब वेदांतवाक्य कर्मपर न हों परंतु उपासनापर कहिये उपासनामें अंगभूत हों. समाधानः—

पष्ठी प्रक्रिया । (३०१)

प्रतिशास्त्रामें स्थित देवताके प्रतिपादक प्राण पंचाग्नि आदिक वाक्योंकूं तो उपासनापरतामें कोईभी विरोध नहीं, परंतु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि ब्रह्म-स्वरूपके प्रतिपादक वाक्योंकूं तो उपासनापरत्व संभवे नहीं, काहेते ब्रह्मैकत्वविज्ञानके विषे हेय उपा-देयके राहित्यसे क्रियाकारक इत्यादि द्वैतज्ञानका उपमर्द होवे है; याते ब्रह्म आत्माके एकत्व विज्ञान करिके उन्मथन (विनष्ट हुये द्वैत ज्ञानका पुनः उत्पन्न होनेका संभव नहीं. जिसकरिके ब्रह्मकूं उपासना विधिका शेषत्व कहा जावे, यद्यपि कर्मोपासना कांडमें वेदवाक्योंके विधिकी शेषता विना प्रमाणत्व देखनेमें आवता नहीं; तथापि फलपर्यंत कहिये निःशेषानर्थकी निवृत्ति और निरतिशयानंदकी प्राप्तिपर्यंत जो आत्मविज्ञान तद्विषयक वाक्योंकूं स्वतः प्रामाण्य कोईसेभी खंडन करने शक्य नहीं. और वेदान्त शास्त्रका प्रामाण्य अनुमानगम्य नहीं कि तिस करिके अन्य स्थल दृष्टांतकी जरूर होवे ! (कहिये वेदांत वाक्योंका ब्रह्मके विषेही समन्वय है. याते

(३०२) स्वरूपानुसन्धान ।

ब्रह्मकू शास्त्रप्रमाणकत्व सिद्ध हुआ) इस प्रकारसे ब्रह्मआत्माकी एकरूप ज्ञानहै प्रयोजन जिनका और ब्रह्म आत्माके एकत्व विषेहै तात्पर्य करिके समन्वय जिनका ऐसे वेदान्त वाक्यनकू कर्मोपासनाके संस्पर्श विनाही ब्रह्मके विषे पर्यवसान कथन किया; और सो ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत्के उत्पत्ति, स्थिति, लयका कारण यह वार्ताभी कथन करी.

पंचम सूत्रकी अवतरणिका.

तहां सांख्यशास्त्रवाले ऐसा कहेहैं, यद्यपि सिद्ध ब्रह्मके विषे वेदान्त वाक्यनका समन्वय हो तथापि ब्रह्मके विषेही वाक्यपदोंकी शक्तिसे प्रवृत्ति अयुक्त है; काहेते अवाङ्मनस गोचरहै. और अनुमानादि प्रमाणकरिके अगम्यब्रह्मके विषे निर्विकारतासे कारण-त्व (जगत्कर्तृत्वादि) कहना सोभी अयुक्त है; याते वेदान्तका ब्रह्मके विषे समन्वय नहीं किंतु स्वर्गादि जो कार्य सो जडप्रकृतिकें कहिये जड कारणवाला ऐसा कार्यत्वरूप हेतुसे है. जैसा घट; इस प्रकारके अनुमान

पष्ठी प्रक्रिया । (३०३)

करिके गम्य ऐसा जो त्रिगुणात्मक प्रधान ताके विषेही वेदांतोंका समन्वय घटे है ऐसा मानेहैं। और काणादमतानुसारी तो “यतो वा इमानि” इत्यादि वाक्यनसेही ईश्वरके विषे निमित्तकारणताका अनुमान करे हैं, और परमाणुके विषे समवाधिकारणत्व (जिसके विषे समवाय संबंधसे कार्य पैदा होवे ताका धर्म) मानेहैं, इस प्रकारसें दुसरेभी बौद्धादि तर्कवादी (तै. उ. २ । ७)

“असद्वा इदमग्र आसीत्”

इत्यादि वाक्याभासनकूं तथा जो वस्तु सो शून्यावसान है, कहिये शून्यमेंही पर्यवसानकूं पावेहै जैसा दीप तैसे; इत्यादि युक्त्याभासनका अवलंबन करते हुये वादीरूपसे ब्रह्मकारणतामें दोषदेनेकूं खड़े भये; तामें (१) निरीश्वर सांख्य कपिल (२) सेश्वर सांख्य पातंजल (३) वैशेषिकशास्त्र कणादमुनि प्रणीत (४) न्यायशास्त्र गौतममुनिप्रणीत (५) पाशुपतशास्त्र (६) वैष्णवशास्त्र, यह छः वादी वेदान्तोंके समन्वयमें श्रुतिके वाक्याभासवाले पूर्वपक्षी (द्वैतमतवाले)

(३०४) स्वरूपानुसन्धान ।

तथा (१) बौद्ध (२) आर्हत (३) चार्वाक यह तीन वादी युक्त्याभासवाले (नास्तिकमतवाले) .

तहां पदवाक्यप्रमाणके विषे कुशल ऐसे श्रीव्यास भगवान् वेदान्तवाक्योंका ब्रह्मपरत्वकूं दर्शावने अर्थ वाक्याभास और युक्त्याभासके प्रतिपादनोंकूं पूर्वपक्ष-रूप गणिके तिनका निराकरण करेहैं. तामें सांख्य त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधानकूं जगत्का कारणत्व मानते हुये सिद्धांतकूं कहेहैं, तूं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ब्रह्मके विषे जगत्का कारणत्वप्रदर्शक जिन जिन वेदान्त वाक्यनकूं प्रमाणभूत कहेहैं. परंतु सो सर्व वाक्य प्रधानके विषे जगत्कारणत्वपक्षके विषेभी घटावनेकूं शक्य हैं; तिस रीतिसे प्रधानकूंही सर्वशक्तिमत्त्व आपने विकारनके विषे घटे हैं तथा सर्वज्ञत्वभी घटेहै. किस प्रकारसे कि हेवेदान्ति तूं जिस ज्ञानकूं मानेहै, सो तो ज्ञान सत्त्वगुणका धर्म है (गी. १४ । १७)

“सत्वात्संजायते ज्ञानं”

यह गीतास्मृतिके प्रमाणसे; और सत्त्वगुणका धर्मरूप ज्ञानकरिकेही कार्यकारण संघातवाले योगीपुरुष सर्वज्ञ

षष्ठी प्रक्रिया । (३०५)

इस प्रकारसे प्रसिद्ध है सत्त्वगुणका जब निरतिशय उत्कर्ष होवे तबही सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध है और कार्य कारण रहित केवल उपलब्धिमात्र पुरुषके विषे सर्वज्ञत्व अथवा किञ्चिज्ञत्व कल्पनाकरना संभवे नहीं; और प्रधान तो त्रिगुणात्मक है याते सर्वज्ञानोंका कारणभूत सत्त्वगुणका साम्यरूप प्रधानावस्थाके विषेभी विद्यमान है. याते जो अचेतन प्रधानताके विषेही सर्वज्ञत्व वेदान्तमें उपचारसे कहा है. और जगत्की उत्पत्तिसे प्रथम सर्वकारकोंसे रहित ब्रह्म तैने माना है. परंतु तिस कालके विषे ज्ञानके साधन शरीर इंद्रियादिकनके अभावसे ब्रह्मके विषे ज्ञानकी उत्पत्तिभी संभवे नहीं. और त्रिगुणात्मक प्रधानके विषे पारिणामभी संभवे है. याते मृदादिकनकी न्याईं कारणत्वभी ताकूंही संभवे संघातरहित एकब्रह्मके विषे कारणत्व संभवे नहीं. इस रीतिसे वादीका पूर्वपक्ष होनेते सूत्रकार ताका निराकरण करे है.

“ईक्षतेनाशब्दम्” ॥ ६ ॥ (शा. सू. १।१।५)

(३०६) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—सांख्यमतवालेने कल्पित अचेतन प्रधान जगत्कारणत्वरूपसे वेदान्तोंमें आश्रयण करनेकूं शक्य नहीं; काहेते सो अशब्द कहिये श्रुतिकारके अप्रतिपादित है, और ईक्षणकर्तृत्व जडकूं संभवेभी नहीं; तथा श्रुतिमें तो जगत्कारणके विषे ईक्षणकर्तृत्व कहाहै. कहिये विचारपूर्वक मृष्टिकर्तृत्व कहाहै. ताविषे श्रुतिः—
(छा. उ. ६ । २ । १)

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्” “एकमेवाद्वितीयम्”

इस प्रकारसे उपक्रम करिके (छा. उ. ६ । २ । २)

“तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय” “तत्तेजोसृजत”

इत्यादि श्रुतियनमें इदं शब्दवाच्य नामरूपात्मक जगत्का उत्पत्तिसे पूर्व सद्रूपसे अवधारण करिके सोही सच्छब्द वाच्य कारणके विषे ईक्षणपूर्वक तेज आदि कार्यका स्रष्टृत्व दर्शाया है और (ऐ. उ. १।१)

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत् किञ्चन भिषत्” “सऽऐक्षत लोकांश्च सृजा इति” “सऽइमाँल्लोकानसृजत”

षष्ठी प्रक्रिया । (३०७)

इत्यादि श्रुतियनमेंभी ईक्षणपूर्वक सृष्टिकथन करी है, तथा षोडश कलावान् पुरुषकूं ग्रहण करिके अन्य श्रुति कही है (प्र. उ. ५।३)

“स ईक्षाञ्चक्रे” (प्र. उ. ५।४) “स प्राणम-
सृजत”

इन् श्रुतियनमेंभी ईक्षणपूर्वक सृष्टिकर्तृत्व कहाहै। अब जो वादीने कहाथा कि ‘सत्त्वगुणका धर्म जो ज्ञान तिसकरिके प्रधान सर्वज्ञ कहावेहै’ सो घटे नहीं. काहेते प्रधान अवस्थामें गुणत्रयका साम्य होनेते सत्त्वका धर्म ज्ञान संभवेही नहीं. और वादीने कहाथा कि “सर्वज्ञान शक्तिमत्त्व करिके प्रधान सर्वज्ञ कहावे” सोभी संभवे नहीं. काहेते हे वादी ! जब तूं गुणसाम्य अवस्थाके विषेभी सत्त्वाश्रित ज्ञानशक्तिकूं लेइके प्रधानकूं सर्वज्ञ मानेहै, तब रज तममें स्थित ज्ञानकी प्रति-बंधकताशक्तिकूं लेइके किञ्चिज्ज्ञताभी क्यों कहता नहीं. और साक्षीरहित केवल सत्त्ववृत्ति किसीकूंभी जाननेकूं शक्त नहीं. काहेते अचेतन प्रधानकूं साक्षिता संभवे नहीं याते प्रधानकूं तूं जो सर्वज्ञ मानेहै, सो अत्यन्त अयुक्तहै.

(३०८) स्वरूपानुसन्धान ।

शंका:—साक्षीनिमित्त ईक्षणकर्तृत्व प्रधानमेंभी कल्पना करेंगे जैसे अग्निनिमित्त दाहकर्तृत्वलोह-पिंडमें कल्पना होवे तैसे.

उत्तर:—साक्षीनिमित्त ईक्षण कर्तृत्व गौण लइक प्रधानकूं जगत्कारणत्व कहना उसकरते सर्वज्ञ मुख्य ब्रह्मकूं जगत्कारण कहनाही युक्त है. और वादीने जो कहाथा कि 'मृदादिकनकी न्याईं परिणामि प्रधानकूं कारणत्व घटे' सोभी 'अशब्दं' कहिये. श्रुतिप्रतिपादित न होनेतेही अयुक्त जाणना. इस रीतिसे सांख्यमतके खंडन न्यायकारिकेही ऊपरउक्त वाक्याभास तथा युक्त्याभास लेइके द्वैतप्रतिपादन करनेवाले सर्व वादियोंके मतका श्रुति—युक्तिप्रभृतिसैं खंडन करिके एक अद्वैत ब्रह्म श्रीव्यासभगवानजीने प्रतिपादन कियाहै. उपर्युक्त प्रकारका पंचसूत्रका अभिप्राय है.

तहां स्वाराज्यसिद्धिका श्लोक:—

(अवतरणिका.)

चौदमें श्लोकमें, "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" या त्रकारिके चित्तशुद्धिके अनंतर साधनचतुष्टयसंपन्न

पष्ठी प्रक्रिया । (३०९)

मुमुक्षु अधिकारीनें ब्रह्मविचारका उपक्षेप किया, तहां वादीने ब्रह्मविचारका आक्षेप (निषेधरूप विप्रतिपत्ति) दर्शानेतें सिद्धांती सर्ववादियनका पराजय करिके स्वमत स्थापनाके अर्थ जिज्ञासासूत्रमें संनिहित तत्पदार्थोंके व्यवस्थापनद्वारा उपक्रम करते हुये सर्वजगत्का अभिन्नानिमित्तोपादानरूप-कारणत्व करिके उपलक्षित सच्चिदानंदस्वरूप अद्वय प्रत्यगभिन्न श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मके विषैं सर्ववेदांतनका समन्वय प्रदर्शन करिके समस्त शास्त्रार्थसंग्राहक उत्तर त्रिसूत्रीका अर्थसें कथन करते हुये प्रतिज्ञा करतेहैं.

श्लोक. (स्वारा. १ । १५)

“यस्मादुत्पत्तिगुणितिरपि जगतां यच्च
शास्त्रैकयोनिः । सर्वज्ञं मायया यत्सहजसुख-
सद्वैतसंवित्स्वरूपम् ॥ तद्ब्रह्म स्वप्रकाशं
श्रुतिशिखरगिरां सैव तात्पर्यभूमिः । स्वा-
त्माऽसौ यं विदित्वा जनिमृतिजलधिनि-
स्तरंतीह संतः ॥ १ ॥”

(३१०) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—अभिन्न निमित्तोपादानरूप जासें ‘जगत्’ कहिये हिरण्यगर्भसें आरंभिके चतुर्विध भूतग्रामपर्यंतकी अथवा आकाशादिस्थूलशरीरपर्यंत कार्यवर्गकी उत्पत्ति (तादात्म्य करिके आविर्भाव) तथा गुप्ति (पालन) तथा ‘क्षति’ (कारणमात्र परिशेषरूप तिरोभाव) होवेहै; सो ब्रह्म इसरीति “जन्माद्यस्य यतः” या सूत्रमें प्रदर्शित लक्षण कथन किया; और उभयविध कारण ब्रह्महीहै, प्रधानादिक नहीं. इस रीतिसे प्रतिज्ञाभी प्रदर्शित करी. और ब्रह्मसूत्रः—(१ । ४ । २३)

“प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्”

(अर्थः—ब्रह्म केवल निमित्तकारणही नहीं किंतु उपादानभी अवश्य मानना चाहिये, काहेते तैसा मानने; तेही श्रुतिप्रसिद्ध प्रतिज्ञा और दृष्टान्तके साथ विरोध होवेनहीं.) तामें (छां. उं. ६ । १ । १)

“उततमा देशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतममतं
मतमविज्ञातं विज्ञातमिति”

इस श्रुतिमें एक विज्ञानकरिके सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा प्रतीत होवेहै. सो ब्रह्मकूं उपादान माननेसेही घटेहै अन्यथा नहीं; तथा (छां. उ. ६ । १ । १)

“यथा सौम्येकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्”

या श्रुतिमें मृत्तिकाका दृष्टांत कहाहै सोभी ब्रह्मकूं उपादान माननेसेही घटेहै अन्यथा नहीं. तथा ब्रह्मकूंही निमित्तकारणभी अवश्य मानना चाहिये काहेते जैसे लोकमें उपादानभूत मृत्तिकादिकनका अधिष्ठाता अन्य कुलालादिक है तैसे उपादानभूत ब्रह्मका अधिष्ठाता अन्य कोई है नहीं काहेते (छां० उ. ६ । २ । १) “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” इस श्रुतिमें जगत्के उत्पत्तिसे पूर्व अद्वितीय ब्रह्मकाही अवधारण किया है याते ब्रह्मके विषेही अभिन्न निमित्तोपादानत्व अंगीकार करना युक्त है. मूलसूत्रमें जो आदिपद है ताकरिके स्थिति और लय इन दोनोंका ग्रहण करना. काहेते सूत्रस्थ ‘यतः’ या पद करिके (तै० उ० २ । १)

(३१२) स्वस्वपानुसन्धान ।

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन
जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति”

इस श्रुतिमें दर्शित मूलकारणके अधीन ऐसे जन्मादित्रयकीही प्रत्यभिज्ञा है परंतु यास्कमुनिने प्रदर्शित और अवांतर कारणके अधीन ऐसे “जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति” कहिये षट्भाव विकारोंका ग्रहण नहीं ऐसे जाननेके अर्थ श्लोकमें ‘उत्पत्ति गुप्ति क्षतिः’ इन तीनोंका ग्रहण किया है, मूलकारणके लाभ अर्थ सूत्रमें जो ‘यतः’ यह तसिल्प्रत्ययांत पद है, तसेही “जनिकर्तुः प्रकृतिः” इस पाणिनिसूत्रके बलसे उपादानत्वका लाभ होनेते जा स्थिति लयका ग्रहण किया सो लक्षणत्रयके संग्रह अर्थ है, ऐसा कितनेक कहे हैं; दूसरे तो निमित्तमात्र के विषेभी पंचमी विभक्तिका अनुशासन है, याते जो लयका आधारत्व कहा सो उपादानत्व लाभके अर्थ है, और जो स्थितिका कारणत्व कहा सो तो चेतनत्व लाभके अर्थ है, याते जन्मादित्रयका ग्रहण करिके लब्ध हुवा जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण-

पष्ठी प्रक्रिया । (३१३)

त्व सोही लक्षण ऐसा करै है; वस्तुतः तो जो लक्षण सो लक्ष्यके परिचयार्थ है और जो अद्वितीय ऐसा जो लक्ष्य सो तो अध्यारोप अपवाद करिके कार्यवर्गके विषे मिथ्यात्व निर्णय विना परिचय करनेकूं शक्य नहीं; याते मिथ्यात्व निर्णय करिके लक्ष्यके परिचयमें उपयोगी होनेते जन्मादित्रयका ग्रहण किया है. अचिंत्य रचनावाले सर्वजगत्का रचन अचेतन प्रधान से होना शक्य नहीं. याते सर्वज्ञ, सर्वशक्तिसम्पन्न ऐसा श्रुत्युक्त ब्रह्मही जगत्का कारण सिद्ध होवे है, यह तात्पर्यार्थ है.

जगत्की रचनासे कारणके विषे सर्वज्ञत्वादिक सिद्ध होवे है इतनाही नहीं; किंतु सृज्यका एक देश-भूत और सर्वपदार्थ प्रकाशन करनेमें समर्थ और समस्त विद्यास्थानों करिके उपबृंहित ऐसे ऋग्वेदादि रूप शास्त्रका जो पुरुष निश्वासकी न्याई अनायास करिके प्रकाशन, सोभी कारणके विषे सर्वज्ञत्वादिक धर्मकूं साधनेमें समर्थ है. इस अभिप्रायसे गर्भित ऐसे “शास्त्रयोनित्वात्” इस सूत्रका अर्थसे पठन करे

(३१४) स्वरूपानुसन्धान ।

है 'यच्च शास्त्रैकयोनिः' कहिये जो ब्रह्म ऋग्वेदादिक
शास्त्रका एकजनक होनेतेभी सर्वज्ञ है; अथवा "जन्मा-
द्यस्य यतः" या सत्र करिके तथा ताकी मूलभूत
"धतो वा इमानि" इस श्रुतिने कारणके विषे कार्य-
लिंगक अनुमानरूप प्रमाण प्रदर्शन किया; ता अनु-
मानसे प्रधानादिकनके विषेभी कारणत्व प्राप्त होगा
ऐसी वादीकी आशंका होनेते "शास्त्रयोनित्वात्" या
सूत्रके अर्थान्तरकूं कहे हैं जो ब्रह्म एक शास्त्रही है
योनि (प्रमाण) जाका ऐसा है 'शास्त्रैकयोनिः' कहिये
ब्रह्म वेदैकप्रमाण है; काहेते "नावेदविन्मनुते तं
वृहंतम्" (वेदकं नहीं जाननेवाला पुरुष ता व्यापक
परमात्माकूं जाननेकं समर्थ नहीं) (बृ. उ. ५। ९
२६) "तन्त्वौपनिषदम्पुरुषम्पृच्छामि" (केवल
उपनिषदसेही गम्य ऐसे पुरुषकूं कहिये आत्माकूं तेरेकूं
मैं पुछू हूं) इत्यादि श्रुतियनसे ब्रह्मकूं शब्दसे इतर
प्रमाणका अविषयत्व सिद्ध होवेहै ।

शंकाः—अनुमानके द्वाराही श्रुतिब्रह्मका प्रतिपादन
करेहै, ऐसी कल्पनासे ब्रह्मकूं अनुमानका गोचरत्व संभवे.

समाधानः—साक्षात् ब्रह्मबोधन विषे समर्थ ऐसी श्रुतिकं अनुमानद्वारा बोधकत्व कल्पना करनेमें कोईभी प्रयोजन नहीं; तथा ऐसी कल्पनामें श्रुतिकं अनुमानका अनुवादकत्व होनेसे अप्रामाण्य प्राप्त होवेगा, याते सो कल्पना अनुचित है. और जो कार्य सो कारणके अस्तित्वमात्र विषे लिंग (हेतु) है, परंतु प्रधान अथवा ब्रह्महीकारण इस रीतिसे विशेष निर्णयमें लिंग नहीं; काहेते अनेक तार्किकोंने अन्यथा अन्यथा कल्पना करीहै. और विशेष निर्णयमें हेतुका अभावभी है. ब्रह्म जगत्का कारण कहने योग्य नहीं; काहेते (बृ. उ. ६।९।९)

“अस्थूलमनण्वत्तस्वदीर्घम्” (श्वे. उ. ६।९)

“न तस्य कार्यं करणं च विद्यते” (बृ. उ. ५।५।१९) “तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्”

इत्यादि श्रुतिने ब्रह्मके विषे सर्वधर्मशून्यत्वका प्रतिपादन कियाहै. यद्यपि ब्रह्म निर्धर्मक है, तथापि “यतो वा” इत्यादि भृष्टिवाक्यनके प्रामाण्यसे जैसे

(३१६) स्वरूपानुसन्धान ।

दुग्धादि दध्यादिभावकारिके परिणामकूं प्राप्त होवें; तैसे जगदाकार परिणामकूं प्राप्त होवे ऐसा मानो तो, कृत्स्न परिणाम माननेमें जगत्से अतिरिक्तता कारिके ब्रह्मके अभावका प्रसंग होवेगा; जो कदाचित् एकदेश-कारिके परिणाम मानो तो निरवयवत्व प्रदिपादक श्रुति-का व्याकोप होवेगा; और कृत्स्न (संपूर्ण) और एकदेश दोनों पक्षमें ब्रह्मके विषे अनित्यत्वका प्रसंगभी आवेगा ऐसी वादीकी शंका होनेते कहे हैं 'मायया' कहिये (श्वे. उ. ४। १०)

“मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मयिर्न तु महेश्वरम्”

इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे अवटित अर्थ घटनसमर्थ ऐसी माया कारिके ब्रह्मके विषे कारणत्वादि धर्म संभवे हैं. अभिप्राय यह है, जो कदाचित् परिणामवादका आश्रयण कारिके सर्वभी कार्यवृंद कारणका साथ सम-सत्तावाला अंगीकार करचा होवे तो कृत्स्न परिणाम अथवा एकदेशपरिणाम दोनों पक्षविषे पूर्वोक्त दोष

१ “कारणेन समसत्ताकोऽन्यथाभावः परिणामः”

अर्थः—कारणके साथ समसत्तावाला जो अन्यथाभाव सो परिणाम, जैसे सुवर्णका कुंडल,

पष्ठी प्रक्रियाः। (३१७)

प्रसक्त होवेगा; परंतु हम पारिणामपक्ष अंगीकार करते नहीं; किंतु विवर्तवादका आश्रयण करते हैं याते रज्जु-आदिकके विषे सर्पादिकनकी न्याईं अविद्यत ऐसे वस्तुके विषे अज्ञानसे अध्यस्त ऐसा कार्यवृन्द वस्तुतः अधिष्ठानकूं स्पर्श करे नहीं, याते ताकूं दूषित करने समर्थ नहीं अद्वितीय वस्तुके विषेही जगत्कारणत्व निर्वाह अर्थ कल्पी ऐसी माया धर्मि ग्राहक मानस(सृष्टि श्रुतिके प्रामाण्यसे) और अधिष्ठानसत्तासे मिथ्याभूतही सिद्ध होवे है, याते मिथ्याभूत मायासे हुवा जो जगत्कारणत्व ताकारिके ब्रह्मकूं विकारित्व प्रसक्त होवे नहीं तहां भाष्यः—शारीरक अध्यासभाष्य—

“यत्र हि यदध्यासस्तद्गतेन दोषेण गुणेन वा
अणुमात्रेणापि स न संबध्यते”

अर्थः—जाके विषे जिसका अध्यास किया होवे सो अधिष्ठान तिस अध्यस्तके अणुमात्रभी गुण या दोष-कारिके संबंधवाला होवे नहीं. तब वास्तवसे ब्रह्मका स्वरूप कैसा है? ऐसी आकांक्षा होनेते “यतो वा” यावाक्यकारिके

(३१८) स्वरूपानुसन्धान ।

उपक्रम किये जगत्कारणत्वका निगमन (उपसंहार) करनेवाला (तै. उ. ३ । ६) “आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्” या वाक्यसे तथा ब्रह्मवर्णीके (तै.उ. २। १) “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” या वाक्यसे सत्, चित्, आनंद ब्रह्मका स्वरूप है ता स्वरूप लक्षणकूँ कहेहैं. जो सहज (स्वाभाविक) ऐसा सुख (परमानंद) सोही मिथ्याभूत सर्वप्रपंचके बाधका अवधिभूत है याते सत्य और इसी हेतुसे अद्वैत तथा निराकरण स्फूर्ति-स्वभावसे संचितस्वरूप जो वस्तु सो ब्रह्म.तब ता ब्रह्मका ग्रहण कौन ? या शंकाके निराकरण अर्थ कहेहैं, सो ब्रह्म स्वप्रकाश कहिये भारूप होनेते जैसा एक दीप अन्यदीपकी अपेक्षा करे नहीं तैसे ब्रह्म स्वप्रकाश विषे ज्ञानान्तरकी अपेक्षासे रहितहै. उक्तस्वरूप ब्रह्मके विषे सर्ववेदान्तोंके तात्पर्यका पर्यवसान दर्शक “तत्तु समन्व-यात्” या सूत्र अर्थसे पठन कहेहैं “श्रुतिशिखर गिराम्” कहिये (तै.ब्रा.) “तं ह त्रीन् गिरिरूपा-नविज्ञातानिव दर्श्यांचकार” या श्रुत्यन्तरके विषे वेदनकूँ पर्वतके आकारसे प्रदर्शनकी प्रसिद्धिहै याते

पष्ठी प्रक्रिया । (३१९)

पर्वतरूप वेदके शिखररूप जो वाक्य अर्थात् सर्व वेदांत वाक्यनकी तात्पर्यभूमि कहिये परम विश्रान्तिस्थान 'सैव' कहिये सो ब्रह्महै. पूर्वोक्त प्रकारका ब्रह्म हो ता करिके हमकूं क्या प्रयोजन ? ऐसी शंका होनेते परमपुरुषार्थ-विषे पर्यवसायि वाक्यार्थकूं दर्शावेहै. यह पूर्वोक्त ब्रह्म 'स्वात्मैव' कहिये स्वकीयें प्रत्यगात्म स्वरूपही है, तटस्थ नहीं जा स्वतःसिद्ध ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यगात्म स्वरूपकूं 'विदित्वा' श्रवणादि उपायकरिके साक्षात्कार करिके 'संतः' कहिये शांत्यादि संपन्न अधिकारी 'जनि मृतिजलधि' कहिये जन्म मरणसे उपलक्षित ऐसे अनंत दुःस्वरूप समुद्रकूं इसी जन्मविषे कहिये ज्ञानोदय सम-काल "निस्तरंति" कहिये निःशेष करिके तरेहै. अर्थात् जीवन्मुक्त होइके पुनःसंसारकूं प्राप्त होते नहीं.

सूत्रके चारों अध्यायोंका निष्कट्ट अर्थः—कहिये फलितार्थः—श्रीव्यासभगवान् सूत्रकार—

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥१॥”

या सूत्रकरिके मुमुक्षु पुरुषने त्रिविधपरिच्छेद-रहित प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका विचारकरना ऐसी प्रतिज्ञा-

(३२०) स्वरूपानुसन्धान ।

करिके, पीछे विचारनेयोग्य ब्रह्मका लक्षण क्या और तामें प्रमाण क्या है ? ऐसी आकांक्षा होनेते “जन्माद्यस्य यतः २” या सूत्रसे लक्षणका तथा “शास्त्रयोनित्वात् ३” या सूत्रसे प्रमाणका उपन्यास करिके, शास्त्र तो कार्यपर है, याते सिद्धब्रह्मपरता कैसी संभव ? ऐसी वादीकी आशंका होनेते “तच्च समन्व-
यात् ४” या सूत्रकरिके शास्त्रको कार्यपरत्वका निरा-
सपूर्वक सिद्धब्रह्मपरताका बहुप्रकारसे अनेकयुक्तिपूर्वक
प्रतिपादन किया अनंतर “ईक्षतेनांशवदम् ५”
या अधिकरण करिके प्रधानके विषे जगत्कारण
ताका खंडन और ब्रह्मके विषेही सर्व वेदांतोंकी
गतिसामान्यकी प्रतिज्ञा करिके ताही गतिसामान्यकूं
“आनंदमयोभ्यासात्” (शा. सू. १ । १ । १२)
यहांसे आरंभिके प्रथम, द्वितीय और तृतीयपादोंकरिके
अन्यार्थत्वशंकाके निरासपूर्वक उपपादन करनेतें
अनंतर चतुर्थपादमें कितनेक अधिकरणोंसे प्रधानके
विषे अंशवदना कहिये वेदप्रतिपादितपनाके अभावका
विस्तार करिके प्रमाणका उपन्यास कहिये कथन

करनेसे अनंतर (शा. सू. १ । ४ । २३) “प्रकृ-
तिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्” या अधिकरण
से ब्रह्मके विषे जगत्का उपादानत्व तथा निमित्तत्व
अर्थात् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वका व्याख्यान करिके
प्रथम समन्वयाध्यायकी समाप्ति करते भये.

तिसते अनंतर द्वितीय अध्यायमें प्रथमपादकरिके
स्वसिद्धांतपक्षमें सांख्य, योग, वैशेषादिकनकी स्मृति
के विरोधका परिहार करिके सांख्यादिकोंने अद्वैत सम-
न्वय विषे उद्भावित सर्व तर्कविरोधकूँभी सम्यक् प्रकार
से निरस्त करते भये. तिसते पीछे द्वितीयपाद करिके
सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध, क्षणिक, पांचरा-
त्रादिकनके पक्षोंमें अत्यंत निःसार युक्त्याभासकरिके
कल्पितत्व स्फुट कितनेक अधिकरणोंसे दर्शावके तिन-
कूँ अभिमत तटस्थ ईश्वरकाभी प्रमाण युक्तिके राहि-
त्यसे निरास करते भये. तिसते अनंतर तृतीयपाद
करिके भूत भोक्ताकी प्रतिपादक श्रुतिके तथा चतु-
र्थपाद करिके लिंगदेहकी अद्वैतविषे समन्वयके विरो-

करनेसे अनंतर (शा. सू. १ । ४ । २३) “प्रकृ-
तिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्” या अधिकरण
से ब्रह्मके विषे जगत्का उपादानत्व तथा निमित्तत्व
अर्थात् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वका व्याख्यान करिके
प्रथम समन्वयाध्यायकी समाप्ति करते भये.

तिसते अनंतर द्वितीय अध्यायमें प्रथमपादकरिके
स्वसिद्धांतपक्षमें सांख्य, योग, वैशेषादिकनकी स्मृति
के विरोधका परिहार करिके सांख्यादिकोंने अद्वैत सम-
न्वय विषे उद्भावित सर्व तर्कविरोधकूंभी सम्यक् प्रकार
से निरस्त करते भये. तिसते पीछे द्वितीयपाद करिके
सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध, क्षणिक, पांचरा-
त्रादिकनके पक्षोंमें अत्यंत निःसार युक्त्याभासकरिके
कल्पितत्व स्फुट कितनेक अधिकरणोंसे दर्शायके तिन-
कूं अभिमत तटस्थ ईश्वरकाभी प्रमाण युक्तिके राहि-
त्यसे निरास करते भये. तिसते अनंतर तृतीयपाद
करिके भूत भोक्ताकी प्रतिपादक श्रुतिके तथा चतु-
र्थपाद करिके लिंगदेहकी अद्वैतविषे समन्वयके विरो-

षष्ठी प्रक्रिया । (३२३)

अनुष्ठाता अधिकारी पुरुषकूं “असति प्रतिबंध इहैव फलं सति च तस्मिन्नमुत्र च” या अंतिम अधिकरणसे फल प्रदर्शन करिके तृतीय साधनाध्यायकी समाप्ति करते भये.

तिसरे अनंतर चतुर्थ फलाध्यायके प्रथमपादके (४ । १ । १) “आवृत्तिरसकृदुपदेशात्” या अधिकरणकरिके ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्त श्रवणादिकनके आवृत्तिकं कर्तव्यता प्रदर्शन करिके (४ । १ । ३) “आत्मेति तूपगच्छंति ग्राहयंति च” या अधिकरण करिके जीवब्रह्मकी ऐक्यतारूप अखंड वाक्यार्थकं सम्यक्प्रकारसे दर्शन किये अनंतर सगुण निर्गुणोपासक जीवत् पुरुषके विषे पापपुण्यका विनाशरूप मुक्ति दर्शायके, अनंतर सगुणब्रह्मके उपासक पुरुषकं क्रममुक्तिका कथन करिके द्वितीयपाद करिके ताही सगुणउपासकके उत्क्रांतिप्रकारका वर्णन करनेते अनंतर तृतीयपाद करिके ताही सगुणोपासककूं उत्तर मार्ग के विचारपूर्वक कार्य ब्रह्मकी प्राप्ति दर्शायके तथा निर्गुण ब्रह्मवेत्ता पुरुषकं गति उत्क्रांतिका प्रतिषेध

(३२४) स्वरूपानुसन्धान ।

कारिके अनंतर चतुर्थपादसे ब्रह्मात्माकी अवस्थानरूप निर्गुण विद्याका फल वर्णन करिके ३ सगुणविद्याका फलभूत ब्रह्मलोकके विषे ऐश्वर्य ७ पादन करिके अंतमें ता सगुणवेत्ताकूं (४ । ४ । २२ “अनावृत्तिः शब्दात् अनावृत्तिः शब्दात्” ५ सूत्रकी मूलभूत श्रुतिः—(छां. उ. १ । १५ । १) “ स पुनरावर्त्तते न स पुनरावर्त्तते” या प्रकारसे ब्रह्मोपदेश करिके मुक्तिप्रदर्शन करते हुये उपरामकूं प्राप्त होते भये.

इति श्रीमदुदयशंकरात्मजगौरीशंकरविरचिते
स्वरूपानुसंधाने पष्ठी प्रक्रिया समाप्ता ॥६॥

सप्तमप्रक्रियारंभः ।

स्मृतिप्रस्थान ।

जिसमें (१) श्रीमद्भगवद्गीता, (२) श्रीविष्णु-सहस्रनाम, (३) श्रीसनत्सुजातीय यह तीनों भाष्य हैं !
तामें प्रथम—

समम प्रक्रिया । (३२५)

श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यके अनुसार विचार.
मंगलाचरण. गी. भा. प्र.

“ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् ।
अण्डस्यान्तस्त्वमे लोका समद्वीपा च मेदिनी ॥ १ ॥”

कर्मानिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा इन दोनोंमें कर्मानिष्ठा
उपाय (साधन) भूत है, और ज्ञाननिष्ठा उपेय (फल)
भूत है, इन दोनों निष्ठाकूं अधिकारकारके प्रवृत्त हुये
गीताशास्त्रकूं व्याख्यान करनेकी इच्छाते भगवान् श्री-
भाष्यकार विघ्नोकी शांति आदि प्रयोजनकी सिद्धि
तथा शिष्टाचार प्रतिपालन अर्थ इष्टदेवतातत्त्वका
अनुस्मरणरूप मंगलाचरणकूं संपादन करते हुये
नारायण पदसे अन्यपदोकारके यह गीताशास्त्र
उपनिषद् रूपही है ताके साथ इतिहास पुराणोंकीभी
एकवाक्यता करनेके अभिप्रायसे अंतर्गामी विषयक
एक पौराणिक श्लोकका उदाहरण देवे हैं.

१ इति, द, आस ऐसे तीनपद तिनका मिलितार्थ पुनर्वृत्तका कथन
लिखमें यथावत् हेतु हैं सो.

‘ॐ नमो नारायण’ इति नर कहिये जो ईश्वर पुरुष तासे उत्पन्न होनेवाली आपं नारा कहियेहै, सो नारा कहिये जल है अयन (शयनस्थान) जाका सो भगवान् नारायण कहावेहै. इस रीतिसे नारायण शब्दका अर्थ स्थूलदृष्टि पुरुष कहेहै.

सूक्ष्मदृष्टि पुरुष तो नारायण शब्दका ऐसा व्याख्यान करेहैं. ‘नर’शब्द करिके स्थावर जंगमरूप सर्व शरीर कहियेहै. और ता ‘नर’कहिये शरीरोंके विषे नित्य सन्निहित जो चिदाभास सो ‘नार’ कहियेहै, सो नार कहिये चिदाभास तिनका जो ‘अयन’ (आश्रय) अर्थात् नियामक ऐसा अंतर्यामी सो नारायण कहावेहै. जा नारायणकूं उद्देशिके नारायणाख्य अंतर्यामी ब्राह्मण वेदांतोंमें पठन कियाहै, ता नारायणपद करिके गीताशास्त्रमें प्रतिपादन करनेयोग्य जो उत्कृष्टतत्त्व

१ “अप एव ससर्जदौ तासु वीर्यमथाक्षिपत् ॥ तदंडमभवद्धैमं. सहस्रांशुसमप्रभम् ॥ १ ॥ अर्थः—प्रथम जल उत्पन्न करिके तामें वीर्य-प्रक्षेप करता भया सो सूर्यसदृश कांति सुवर्णाण्ड होता भया.

ताका श्रीभाष्यकारजीने उपदेश किया है. तहां—

शंका:—परमात्माकूं मायासंबंधसे अंतर्ग्रामित्व और शास्त्रप्रतिपाद्यत्व कहना चाहिये; अन्यथा (ऐसान मानो तो) निर्विकार, असंग, अविषय, अद्वितीय ऐसे परमात्माके विषे अंतर्ग्रामित्व और शास्त्रप्रतिपाद्यत्व संभवे नहीं है याते मायाका संबंध अंगीकार करे तो शुद्धताकी असिद्धि प्राप्त भई; या दोषते गीताशास्त्रके व्याख्यानारंभविषे परदेवता (शुद्धस्वरूप)का स्मरण कैसा संभवे ? शुद्धतत्त्वका जो स्मरण सोही अभीष्ट फलकी न्याई इष्ट होना चाहिये.

समाधान:—‘परोऽव्यक्तात्’ कहिये जो नारायण, अव्यक्त (माया) से परहै कहिये माया

१ “आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ १ ॥” अर्थ:—सर्वशास्त्र पढ़िके बारंबार विचारिके नारायणध्यानकर्तव्यताही एक निष्पन्न होवैह.

२ “पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना ॥ आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पंचलक्षणं ॥”

अर्थ:—पद पृथक्करना ताका अर्थ करना, समास करना, वाक्यकी योजना करना, और वांकाका समाधान ये पंचलक्षण व्याख्यानके समझने,

(३२८) स्वरूपानुसन्धान ।

संस्पर्शरहित है तहां श्रुतिः—(मुं. १ । ३ । २)
 “अक्षरात्परतः परः” हिरण्यगर्भादिकनकी अपे-
 क्षामें पर ऐसा अक्षर कहिये अव्याकृत तासेभी
 परमात्मा पर है. यद्यपि वास्तव स्वरूपसे मायासंब-
 धका अभाव है तोभी कल्पित मायासंबंधका अंगी-
 कार करिके अंतर्यामित्व और शास्त्रप्रतिपाद्यत्व कहाहै,
 ऐसे समझना. जा अव्याकृतसे ईश्वरका व्यतिरेक कहिये
 पृथक्त्व विवक्षित है सो अव्यक्त यद्यपि साक्षीसिद्धहै
 तोभी कार्यलिंगक अनुमानकूं कहेहै ‘अंडमव्यक्तसंभ-
 वम्’ इन पदोंकरिके इस रीतिसे अपंचीकृत ऐसे जो
 पंचभूत तदात्मक जो हिरण्यगर्भ तत्त्व सो अंडकहियेहै,
 और सो अंड पूर्वोक्त अव्यक्तसे उत्पन्न होवेहै. श्रुति-
 स्मृतियोंमें भी मूलकारण अव्यक्तसे हिरण्यगर्भकी
 उत्पत्ति प्रसिद्ध है. तैसा होनेते हिरण्यगर्भरूप कार्यलिंग
 करिके कारणभूत अव्यक्तकी सिद्धि होवे, यद्यपि
 श्रुतिस्मृतियोंसे हिरण्यगर्भ ज्ञेयहै; तथापि ताक विषे
 कार्यलिंग अनुमानभी ऐसा मानतेहुये उत्तरार्ध
 करिके विराटकी उत्पत्तिदर्शावेहै. पूर्वोक्त हिरण्य-

सप्तम प्रक्रिया । (३२९)

गर्भाख्य अंडके विराडात्मक ऐसे भूरादिकलोक स्थित हैं जो कार्य सो कारणके अन्दरही रहे हैं यातें हिरण्य-गर्भके अंतःस्थित विराडात्मक भूरादिलोक (१ भर्लोक २ भुवर्लोक ३ स्वर्लोक ४ महर्लोक ५ जनलोक ६ तपोलोक ७ सत्यलोक) हिरण्यगर्भने स्रजे हैं। या रीतिसे विराटरूप कार्यपिद्धकारिके हिरण्य-गर्भरूप कारणकी सिद्धि भई भरादिलोकनकूही पंची-कृत पंचभूत तदात्मक जो विराट् तद्रूपकारिके 'सत्यद्वीप' या चतुर्थ पाद कारिके व्युत्पादन करे हैं, (बृहदा० उ० ४।२।२)

“सा पृथिवी अभवत्”

या श्रुतिमें पृथिवी शब्द कारिके विराट्का कथन किया है याते सप्तद्वीपवाली (जंबू, कुश, पृक्ष, शात्मली, क्रौंच, शार्ङ्ग, पुष्कर ये सप्तद्वीप हैं) मेदिनी कारिके सर्वलोकात्मक ऐसा विराट् जानना, चशब्द कारिके पूर्व हिरण्यगर्भाख्य अंडके अन्दर विराट्की स्थिति कथन करी थी, तिसके साथ इसके उत्पत्तिका

(३३०) स्वरूपानुसन्धान ।

समुच्चय सूचन किया है हि कहिये निश्चयसे परमात्मा ही मायाद्वारा सर्व जगत्का उत्पादन करिके पीछे स्वस्वरूपभूत ज्ञान करिके स्वस्वरूपमें ही अंतर्भाव करिके अखण्ड, एकरस, चिदात्मस्वरूपसे स्वमहिमाके विषे रहे है यह तात्पर्य है.

या श्लोकमें नारायणपदः करिके ब्रह्मात्मैकरूप विषय सूचन किया. किस रीतिसे जो नार कहिये चिदाभास कहिये जीव त्वंपदका वाच्यार्थ है, ताका अयन कहिये आश्रयभूत जो नारायण सो तत्पदका वाच्यार्थ है; ऐसा होनेते कल्पितकूं अधिष्ठानसे अनतिरिक्तत्व होनेते शुद्ध लक्ष्यांशमात्रकूं लेइके जीव-ब्रह्मकी एकतारूप विषय सूचन किया ताकरिके अर्थात् विषयविषयीभावसंबंधभी ध्वानित किया 'परो-ऽव्यक्तात्' यापद करिकेभी माया संस्पर्शके अभावके कथनते सर्वअनर्थकी निवृत्ति और निरतिशयानन्दकी प्रातिरूप मोक्षाख्य प्रयोजनभी सूचित किया; और ताकरिके मोक्षकामनावाला साधनसंपन्न जो पुरुष सो अधिकारीभी द्योतन किया. अवशिष्ट 'तु' पदकरिके

सप्तम प्रक्रिया । (३३१)

परमार्थवस्तुके विषे वास्तव अद्वितिय सच्चन किया; और ताकारिके परमार्थवस्तु द्वारा ज्ञाननिष्ठाकूं परमविषयत्व और ताकी उपायभूत कर्मनिष्ठाकूं अवांतर विषयत्वभी अर्थात् कथन किया. ऐसा अवधारण करना, सो नारायणभगवान् या जगत्कूं सृजिके ताकी स्थितिकरनेकूं इच्छाते हुये प्रथम मरीच्यादि प्रजापतिकं उत्पन्न करिके तिनोंसे वेदोक्त कर्मनिष्ठारूप प्रवृत्तिलक्षण धर्मकं ग्रहण करावते भये ता धर्मका दीर्घकालते क्षय होनेते और अधर्मवृद्धि होनेते वर्णाश्रमधर्मकूं असांकर्यसे पालन करनेकूं इच्छाते श्रीनारायण भगवान् वसुदेवसे देवकीके विषे कृष्णरूप से प्रगट होते भये सो श्रीकृष्ण शोकमोहरूप महोदधिके विषे निमग्न ऐसे अर्जुनकूं अधिकारी करिके सर्वलोकानुग्रहार्थ कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठारूप विविध

१ “लोकेस्मिन्निविष्टा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ १ ॥”

(अर्थ:—या श्लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मैंने प्रतिपादन करी है, विवेकीको ज्ञानकी और देहाभिमानीको कर्मकी)

(३३२) स्वरूपानुसन्धान ।

धर्मकूं उपदेश करते भये. ता निष्ठाद्वयकूं व्यासभगवान् गीताख्य सप्तशतश्लोकरूप कारिके निबन्धन करते भये.

भाष्यकार कहते हैं. सर्ववेदनका सारसंग्रहरूप या गीताशास्त्रका यद्यपि अन्य अनेक पंडितोंने व्याख्यान किया है, तोभी अतिगूढार्थ होनेसे मुमुक्षुजनकूं यथार्थ रूपसे ग्रहण होवे नहीं किन्तु विरुद्ध अर्थका ग्रहण होवे है, याते सुख कारिके वास्तवार्थ ग्रहण करावनेके अर्थ मैं सक्षपसे व्याख्यान करूंह.

गीताशास्त्रके तीन पट्क हैं तामें प्रथम पट्कमें अंतःकरणशुद्धिके अर्थ यज्ञ, दान, तप आदि निष्कामकर्म प्रतिपादन करे है. और द्वितीय पट्कमें चित्तकी एकाग्रताके अर्थ भगवद्भक्तिरूप अंतरंग बहिरंग उपासना प्रतिपादन करी है, तथा तृतीय पट्कमें आत्मज्ञान प्रतिपादन किया है. और सूक्ष्मदृष्टिसे ऐसा कहे हैं, प्रथमपट्क त्वंपदार्थशोधनार्थ है. और द्वितीयपट्क तत्त्वपदार्थशोधनार्थ है, तथा तृतीयपट्क तत्त्वंपदार्थ की एकतारूप अखंड वाक्यार्थके प्रतिपादनार्थ है ।

सप्तम प्रक्रिया । (३३३)

या गीताशास्त्रमें प्रथम अध्यायकारिके उपोद्घात (कथाकी संगति) का प्रतिपादन किया है. और सूत्ररूप द्वितीय अध्यायमें प्रथम देहादिकनके विषे अहंताके तथा द्रोण भीष्मादिकनके विषे ममताके अध्याससे अर्जुनके विषे स्वधर्मत्यागकी बुद्धि और सर्व अनर्थोंका बीजभूत शोक मोहमें निमग्नत्व निरूपण किया है पीछे अर्जुनने (भ. गी. अ. २ । ७) “कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः” या श्लोक करिके कहा कि आत्मा अनात्माके विवेकविषे मूढचित्तवाला और दैन्यदोष करिके उपहतस्वभाववाला ऐसा मैं तुम कूं शरण होइके प्रश्न करूं कि जो निश्चित श्रेय होवे सो रूपाकरिके कहो. तिसते श्रीकृष्णभगवानजीने ताका शोकमोहके उत्पन्नकरनेअर्थ (भ.गी.अ. २।११।१२) “अशोच्यान्” तथा “न त्वेवाहं” इत्यादि श्लोककरिके स्थूल सूक्ष्म देहसे आत्माकूं पृथक् करिके ताके विषे

१ “चिंतां प्रकृतसिद्ध्यर्थमुपोद्घातं विदुर्विधाः” (अर्थः—प्रकृत सिद्धि के अर्थ जो चिंता ताकूं उपोद्घात कहिये है)

(३३४) स्वरूपानुसन्धान ।

नित्यता और देहादिकके विषे अनित्यताका कथन करिके अनंतर और वस्ति व आत्मतत्त्वके दृष्टिसे शोकमोहके अकर्तव्यतामें उपसंहार करिके परमार्थदर्शनरूप ज्ञाननिष्ठा करिके ताके प्राप्तिविषे उपायभूत निष्काम कर्मनिष्ठाका उपक्रम करिके ताकी प्रशंसापूर्वक आवश्यकता कथन करी, और ता निष्कामकर्मके अनुष्ठान करिके जब बुद्धि निश्चल होवे तब तूं परमार्थ दर्शनरूप योगकूं पावेगा इस रीतिसे अर्जुनकूं उपदेश करनेमें या द्वितीयाध्यायके समाप्तिपर्यंत स्थितिप्रज्ञके स्वसंवेद्य तथा परसंवेद्य लक्षण कथन करिके मोक्षका कारण कहेहै. जो पुरुष रागद्वेषसे रहित और स्वाधीन इंद्रियों करि अवर्ज्यविषयों ग्रहण करे, और जाका अंतःकरण स्वाधीन न होवे सो प्रसाद कहिये स्वस्थताकूं प्राप्तहोवेहै; और प्रसाद होनेते अध्यात्मिकाकि सर्वदुःखोंकी हानि होवेहै. और प्रसन्न चित्तवालेकी बुद्धि शीघ्र आत्माकार होइके निश्चल होवेहै यह आत्माकार बुद्धि अयुक्त कहिये असमाहित अंतःकरणवाले पुरुषकूं प्राप्त होवे नहीं; याते हे अर्जन ! जिस

सप्तमप्रक्रिया । (३३५)

यतिने सर्व प्रकारसे विषयनतें इंद्रियनकूं निग्रह किया होवे ताकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित जाननी. सर्व प्राणियनकी निशा तुल्य जो आत्मनिष्ठा ताके विषे ज्ञानीपुरुष जाग्रत् रहेहै; और जा प्राणी अहंमम अभिमानविषे जाग्रत् रहे ताकूं ज्ञानी लोक निशारूप मानेहैं, जैसे इतर प्राणियोंकी जो निशा सो उलूकादिकनकूं दिवसरूप है, और उलूकादिकनका जो रात्रिरूप दिवस सो इतरप्राणीकूं निशारूप है तैसे याते सर्व कामनका त्यागकारिके जो संन्यासी अहंममता रहित होवे, सोही शांति (मोक्ष) कूं प्राप्त होवेहै; पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होनेते विमोह होवे नहीं; और उत्तर अवस्थामेंभी या स्थितिमें रहिके मुक्त होवेहै. तो जो पुरुष ब्रह्मचर्यसे संन्यास करिके यावज्जीव इस स्थितिमें रहनेते मुक्त होवे, यामें कहनाही क्या ? पूर्वोक्त अध्यायमें कथन करी जो कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा तिनकाही विशेष व्याख्यानरूप तृतीय अध्यायसे आरंभिके सप्तदश अध्याय पर्यंत है. ताका विस्तार स्वामी श्रीचिद्वना-नन्दकृत गीताकी भाषाटीकाके तृतीय अध्यायके प्रारंभमें

(३३६) स्वरूपानुसन्धान ।

निरूपण किया है; तथा अठारहमें अध्यायमें कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठाका उपसंहार किया है. तहां कर्मनिष्ठाके उपसंहारका श्लोक (भ० गीता. अध्याय १८।६५)

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥”

अर्थ:—“ततो वक्ष्यामि ते हितम्” या पूर्वोक्तवाक्य करिके प्रतिज्ञात ‘हिततम’ अर्थकूँ श्रीभगवान् कहें हैं. हे अर्जुन तू मेरे विषेही मनवाला ऐसा और मेराही भजन करनेवाला तथा मेराही यजन करनेवाला ऐसा हो तथा मेरेकूँही नमस्कार कर इस रीतिसे वासुदेवरूप मेरे विषेही समर्पण किये हैं सर्वसाध्यसाधन और फल जिसने ऐसा हुवा मेरेकूँ प्राप्त होवेगा या रीतिसे सत्त्व प्रतिज्ञा करिके मैं कहूं हूं; काहेते तू मेरेकूँ प्रिय है या श्लोकका तात्पर्यार्थ यह है कि भगवान् की प्रतिज्ञा सत्यही है ऐसा जाणिके भगवद्भक्तिसे मोक्षफल अवश्य प्राप्त होवेगा ऐसा धारिके भगवान् के विषे शरणतासे एकतत्परता रखनी ।

सप्तम प्रक्रिया। (३३७)

कर्मनिष्ठाकी परमरहस्यरूप जो ईश्वरशरणता ताका
उपसंहार करिके अब कर्मत्याग, त्याग निष्ठाका फल-
रूप और सर्व वेदांतोंमें प्रतिपादित जो सम्यग्दर्शन
ताकूं कहेहै

(भ. गी. अ. १८।५५)

“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः१”

अर्थ:-हेअर्जुन ! सर्वधर्म कहिये पापपुण्यरूप
धर्मनका परित्याग करिके अर्थात् कर्मसंन्यास करिके
सर्वका आत्मारूप और सर्वात्मक तथा ईश्वर अप्रच्यु-
तस्वरूप और सर्वका गुरु तथा जन्ममरण रहित ऐसे
एक मेरेकूंही शरणहो कहिये सर्वात्मक ईश्वरसे मैं
अभिन्न हूं ऐसा निश्चय कर इस रीतिसे निश्चयवाले
तेरेकूं सर्वबन्धनरूप पुण्यपापोंसे आत्मसाक्षात्कार कर-

१ या श्लोके धर्मपदकरिके अधर्मका ग्रहण करना कहिते “नाविरतो
दुश्चरितात्” “त्यज धर्ममधर्म च” इत्यादिश्रुतियोंमें पापकर्मोंकाभी त्याग
विधान कन्याहै .

(३३८) स्वरूपानुसन्धान ।

वायके मुक्त कहंगा याते शोक न कर. ताके विषे प्रमाणभूत दशमाध्यायका ११वां श्लोकः—

“तेषामेवानुक्तंपार्थमहमज्ञानजं तमः ॥
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता १”

अर्थः—पूर्वाक्त ऐसे “मच्चित्ता मद्गतप्राणाः” इत्यादि वाक्योंमें उक्तप्रकारसे प्रीतिपूर्वक मेरेकूं भजने वाले भक्तोंकूं श्रेयप्राप्ति किस रीतिसे होवे इस प्रकार-की दयासे मैं तिनके अन्तःकरणमें स्थित होया हुवां आत्मा अनात्माके अविवेकजन्य जो मिथ्याप्रत्यय कहिये देहादिकनके विषे अहंमत्वाभिमानरूप जो मोह तद्रूप अंधकारकूं मेरी अनन्यभक्ति तथा प्रसादरूप तैलसे सिंचित और मेरी भावनाका संततप्रवाहरूप संतत वायुसे प्रेरित तथा ब्रह्मचर्यादिक साधनोंके संस्कार-युक्त प्रज्ञारूप वर्तिवाला विरक्त ऐसा अंतःकरणरूप है आधारपात्र जिसका ऐसा और सर्व विषयोंसे व्यावृत्त और राग द्वेषादिकनसे अकलुषित चित्तरूपी निवात-प्रदेशस्थित और नित्य प्रवृत्त एकाग्र्यरूप ध्यानसे

समम प्रक्रिया । (३३९)

जन्य सम्यग्दर्शनरूप प्रकाशवाला जो ज्ञानरूपदीप ताकारिके पूर्वोक्त मोहाधकारकूं नाशित करूं हूं. इस रीतिसे ब्रह्मविद्याकी उपदेशभूत श्रीमद्भगवद्गीतामें श्री भगवान्‌जीने समाप्त करी है. ताका निकृष्ट अर्थ तृतीय प्रक्रियामें “किं कर्म किमकर्मेति” तथा “यस्य नाहंकृतो भावो” या स्मृतिके व्याख्यानमें स्पष्ट सूचन किया है.

भाष्यका अंतिम मंगलाचरण श्लोकः—

“शोकपंकनिमग्नं यः सांख्ययोगोपेक्षतः ॥

उज्जहारार्जुनं भक्तं स कृष्णः शरणं मम ॥१॥”

अर्थः—जो श्रीकृष्ण शोकपंकमें निमग्न हुआ और स्वभक्त जो अर्जुन ताकूं ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका उपदेश करके उद्धार करते भये सो श्रीकृष्ण मेरा शरण (रक्षक) हो.

महावाक्य रत्नावलीका वाक्यः—

“शास्त्रेण नश्येत्परमार्थदृष्टिः कार्यक्षमं नश्यति
चापरोक्षात् ॥ प्रारब्धनाशात्प्रतिभासनाश एव
त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥ १ ॥”

(३४०) स्वरूपानुसन्धान ।

अर्थः—शास्त्रेण कहिये स्वस्वरूपविषे अप्रवणशील-
वाले अज्ञानी (स्वस्वरूपानभिज्ञकृं स्वस्वरूपप्रवण-
ताका उपदेश करनेवाले उपनिषद् व्यासमृत्त्रादि
अद्वैतशास्त्र कहिये हैं ता अद्वैत शास्त्रके श्रवणमें
जन्य परोक्षज्ञानकारिके पूर्व जो द्वैत प्रपंचविष
पारमार्थिक सत्यत्व माननसे ताका नाश होवे
और तदनंतर प्रपंचके विषे जो “कार्यक्षमत्व”
कहिये व्यावहारिकसत्यत्व सोही मननजन्य ब्रह्मानु-
कूलके अपरोक्षज्ञानमें नष्ट होवे है, तदनन्तर जगत्के
विषे प्रातिभासिक सत्यत्वमात्र स्फुरे है, सो प्रातिभा-
सिकसत्यत्वभी निदिध्यासजन्य सम्यग्ज्ञान कहिये
दृढबोध करिके प्रारब्धादि त्रिविध कर्मनका नाश होनेमें
नष्ट होवेहै. इस रीतिसे तीन प्रकारसे आत्माके विषे
अध्यस्त माया नष्ट होवेहै. अर्थात् जिस कालमें दृढ
तत्त्वज्ञान होवे उसी कालमें विद्वान् पुरुष विदेह मुक्त
होवेहै ?

सप्तम प्रक्रिया । (३४१)

(२) श्री विष्णुसहस्रनाम भाष्यके
अनुसार विचार.

भाष्यका मंगलाचरण श्लोकः—

“सच्चिदानंदरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकारिणे ।
नमो वेदांतवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥ १ ॥”

अर्थः—मत्, चित्, आनंद है स्वरूप जाका और
मदुषदेश करिके क्लेशकी निवृत्ति करनेवाला तथा उप-
निषद् वाक्यकरिके वेद्य कहिये जाननेयोग्य और
सर्वका गुरुरूप तथा बुद्धिका साक्षीरूप एमे श्रीकृष्णकूं
नमस्कार. १

“यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबंधनात् ॥
विमुच्यते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे॥२॥”

अर्थः—जाका स्मरण मात्र करिके जन्ममरणोपल-
क्षित संसारबंधनमे प्राणी मुक्त होवे है ता सर्वेश्वर
विष्णुकूं नमस्कार २.

१ कृष्णैवात्मकः शब्दो गद्य निर्वृत्तिवाचकः । तथैवेकं परं ब्रह्म
२ । इत्यभिधीयते ॥ १ ॥

(अथः कृष्णैवात्मक आग ग चानंद वाचक शब्द है तिनदोनोंसे
उपलक्षित एक परब्रह्म कृष्ण कहियेदे)

(३४२) स्वरूपानुसन्धान ।

अभ्युदय तथा अपेक्षित अमृतभानना हेतुभूत वेदोक्तधर्मनकृं निःशेषतासे श्रवण करिके युधिष्ठिरने भीष्मपितामहके प्रति प्रश्न किया कि “हे भगवन्, (१) समस्त विद्यास्थानोंके विषे एक देव कौन (२) लोकमें परम प्राप्यवस्तु क्या है कि जिसकी प्राप्तिसे ‘भियते हृदयग्रंथिः’ इत्यादि श्रुत्युक्त फल प्राप्त होवे (३) किस देवकी स्तुति कहिये गुणकीर्तन करते हुये तथा (४) किस देवका बाह्याभ्यंतर अर्चन करते हुये मनुष्य स्वर्ग अपवर्गादिरूप फलकूं प्राप्त होवे.

पूर्वोक्त सर्व धर्मोंके मध्यसे आपकूं परमसंमत उत्तम धर्म कौन है, (६) किस जाप्यका जप करनेसे प्राणी संसारबंधनसे मुक्त होवे. ताके उत्तरमें भीष्म पितामह कहे हैं:—

(१) जगत्के प्रभु नारायण देवकी सहस्रनाम करिके स्तुति तथा ताकाही अर्चन, ध्यान, यजन, और नमस्कार करनेसे अध्यात्मिकादि सर्व दुःखनका अतिक्रमण करेहै; इस करिके ऐसा जनाया कि, जो श्रीनारा-

समम प्रक्रिया । (३४३)

यण सोही परमदैवतरूप है。(२) जो नारायणप्रकटव्यापक और सर्वका अवभासक “न तत्र सूर्यो भाति” इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध परम चैतन्यरूप है तथा परमतपोरूप “तपत्याज्ञापयतीति तपः” कहिये इहलोक परलोक तथा सर्वभूतनके अन्दर रहिके नियतमें राखे सो ऐसा नारायण देव है अथवा “तपति ईष्ट इति तपः” कहिये अनवच्छिन्न ऐश्वर्यवाला सो तप अर्थात् सर्वेश्वर है; तथा परमव्यापक ब्रह्म स्वरूप सोही है; तथा परमपरायण (पुनरावृत्तिशंकासे रहित) निरतिक्षय आनन्दस्वरूप प्राप्यस्थान यही है, तथा (३) ताकी स्तुति और (४) ताकेही अर्चनसे शुभप्राप्ति होवे है; (५) हृदयकमलमें स्थित प्रत्यंगात्मस्वरूप नारायणके गुणसंकीर्तनादि करिके सदा सत्कारपूर्वक अर्चनकरना यही परमधर्म में मानूं हूं काहेते यामें पशु हिंसादि नहीं है, तथा पुरुषसंपत्ति और द्रव्यसंपत्तिकी जरूर नहीं और देशकालादिकनकाभी नियम नहीं तथा (६) इस नारायणदेवके नामजपसेही संसारबन्धनसे मुक्त होवें है. या नारायणदेवके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्विध

(३४४) स्वरूपानुसन्धान ।

पुरुषार्थकू देनेवाले और शक्तिवृत्तिसे सगुण और लक्ष-
णावृत्तिसे निर्गुणस्वरूपके प्रतिपादक सहस्रनामकूं
वक्ष्यमाण प्रकारसे कथन करूं ता सर्वपाप और
सर्वभयकूं हनन करनेवाले सहस्रनामकूं तूं एकाग्रचित्तसे
श्रवणकर

“ॐ विश्वं विष्णुर्वपद् हारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ॥
भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥१॥”

अर्थः—पूर्व“यतः सर्वाणि भूतानि” यहांसे आरं-
भिके जगत्के उत्पत्ति स्थिति लयके कारणभूतब्रह्मकूं
एक परमदैवतत्व कथन किया याते प्रथम ‘विश्व’
शब्द करिके सगुण निर्गुण ब्रह्म निर्दिष्ट कियाहै. कार्य-
रूप विश्वशब्द करिके कारणभूत ब्रह्मका जो ग्रहण सो
कार्यभूत विरंच्यादिकनके नाम करिके विष्णुकीही
कहिये व्यापक ब्रह्मकीही स्तुति होवेहै. या सूचनाके
अर्थ है; अथवा विश्व, वास्तवरूपसे परमपुरुषसे भिन्न

१ (शक्तिनाम अर्थज्ञानका जनक जो पदमें रहनेवाला सामर्थ्य सो)

२ (शक्य कहिये वाच्यार्थका जो संबंध सो लक्षणा)

सहीं, याते विश्व कहनेते 'ब्रह्म' जानना, तायें प्रमाण-
 भूत श्रुतिः—ऋग्वेद. पु. सू. २
 “पुरुष एवेदं सर्वं” “ब्रह्मैवेदं सर्वं” “ब्रह्मैवेदं विश्व-
 सिदं वरिष्ठं” (मुं. २।२।११) कहिये जो यह विश्वसे श्रेष्ठ
 ऐसा ब्रह्मही है; तथा यह जो सर्व जगत् सो परमपुरुषरू-
 पही है अथवा “विशतीति विश्वं ब्रह्म” कहिये कार्यसृ-
 जिके ताके विषे प्रवेश करे, सो ब्रह्म विश्व कहावे है. तहां
 श्रुति (तै० २।६) “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्”
 कहिये सो ब्रह्म भूतभौतिक देहादिकार्यकूं सृजिके तामें
 स्वस्वरूप करिके प्रवेश करता भया. और “विशति
 सर्वाणि भूतान्यस्मिन्निति विश्वम्” कहिये प्रलयकालके
 विषें सर्वभूत जाकें विषें प्रवेश करे है सो ब्रह्म विश्व
 कहावे तहां श्रुतिः— (तै. ३।१) “यत्प्रयन्त्यभि-
 विशान्ति” कहिये सर्वभूत लयप्राप्त होते जा विषे प्रवेश
 करे है; अथवा श्रुतिः—(कठ. १।२।१६)
 “एतदेवाक्षरं ब्रह्म” कहिये जो उँकार सोही अक्षर
 ब्रह्मरूप है तहां श्रुति “वाङ्मयं प्रणवं ब्रह्म” कहिये
 जो प्रणव सो वाङ्मय (शब्दमय) ब्रह्मरूप है; और

(३४६) स्वरूपानुसन्धान ।

स्मृति (भ. गी. ८ । १३) “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म” कहिये जो ओंकाररूप अक्षर सो ब्रह्मरूप; इत्यादि श्रुतिस्मृति प्रमाणोंसे “विश्वं” शब्द करिके ओंकार जाणना, और वाचक वाच्यका जो भेद सो कल्पित है वस्तुतः अभेदही है. याते ‘विश्वं’ कहनेमें ओंकारही ब्रह्म यही तात्पर्य है. अथवा

“एतद्विजानता सर्वं जगत्स्थावरजंगमम् ।
द्रष्टव्यमात्मवद्विष्णुर्यतोयं विश्वरूपधृक्॥१॥
ये च मूढा दुरात्मानो भिन्नं पश्यन्ति मां हरेः ।
ब्रह्माणं च तथा तेषां भ्रूणहत्यासमं त्वघम्॥२॥”

अर्थः—शिवजी कहे हैं कि ज्ञानीपुरुषने स्थावर जंगमरूप आत्मरूप देखना; काहेते विश्वरूप धारण करिके विष्णुही रहा है १.

तथा मेरेकूं, ब्रह्माकूं, विष्णुकूं जो दुर्बुद्धि मूढपुरुष भिन्नभावसे देखें तिनकूं ब्रह्महत्यासमान पाप है. २ इत्यादि वचन प्रमाणसे हिंसादिरहित होनेते अभेदभाव करिके स्तुति नमस्कारादि करना ऐसा जनावने अर्थ ‘विश्व’ शब्द करिके ब्रह्म कथन किया है.

समम प्रक्रिया । (३४७)

‘विष्णु’ “वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः” कहिये जो सर्वत्र व्यापिके रहेहै सो ब्रह्म विष्णु कहावे; अर्थात् देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद रहितहै तहां श्रुतिः—
(नारा. उ. १३ । १)

“यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणःस्थितः॥”

अर्थः—यत्किञ्चित् जो कहिये नामरूप, क्रियात्मक जगत् देखिये सुनियेहै ता सर्वके अंतर्बहिः व्यापिके नारायण रहाहै. १ अथवा “विशतीति विष्णुः” कहिये जो प्रवेश करे सो विष्णुः तहां विष्णुपुराणका वचन,

“यस्माद्विष्टमिदं सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः ॥
तस्मादेवोच्यते विष्णुर्विशोर्धातोः प्रवेशनात् १”

अर्थः—जाकारणते महात्मा ता नारायणकी चिच्छक्तिनें सर्वजगत्में प्रवेश कियाहै याते प्रवेशार्थक ‘विश’ धातुकुं ‘नु’ प्रत्यय लगानेसे नारायणदेव विष्णु कहिये है १.

(३४८) स्वरूपानुसन्धान ।

‘वपट्कारः’ जाके उद्देशते वपट्कार कहिये, अथवा जा यज्ञके विषे वपट्क्रिया होवे सो यज्ञरूप विष्णु वपट्कार कहावे. तहां श्रुतिः—‘यज्ञो वै विष्णुः’ जो विष्णु सोही यज्ञ है.

महाभारतः—

“चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च ॥
हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः॥१॥”

अर्थः—(कर्मकांडके अनुसार) ४ “और श्रावय” ४ “अस्तु श्रौषट्”. २ “यज” ६ “ये यजामहे” “वौषट्” या रीतिसे ४, ४, २, ५. २ मिलके सप्तदश १७ करिके जाके विषे होवे ता यज्ञात्मा विष्णुकं नमस्कार.

अथवा अन्य अर्थः—(ज्ञानकांडके अनुसार) ४, ४, २, कहिये १० इंद्रिय, और ५ प्राणपंचक, तथा २ मन, बुद्धि या सप्तदश तत्त्वोंका चिदाभास-युक्त लिंगशरीर जा साक्षीरूप विष्णुकं नमस्कार. ३ अथवा वपट्कारादि मंत्ररूप करिके देवताकूं

जो तृप्त करे सो यज्ञरूप विष्णु वषट्कार कहिये है. 'भूतभव्यभवत्प्रभुः' कहिये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालविषे ऐश्वर्यवान् अर्थात् अविच्छिन्न वैभव-वाला जो विष्णु सो भूतभव्यभवत्प्रभु कहावे.

'भूतकृत्' भूतानि करोतीति भूतकृत् कहिये रजो-गुणका आश्रयण करिके हिरण्यगर्भरूपसें भूतोंका उत्पादन करे सो ब्रह्म भूतकृत् कहिये. अथवा भूतानि कृतति कृणोति इति वा भूतकृत् कहिये; तमोगुणका आश्रयण करिके रुद्ररूपसें सर्वभूतोंका नाश अर्थात् आपने विषे लयकरे सो विष्णु भूतकृत् कहिये है.

'भूतभृत्' "भूतानि विभर्ताति भूतभृत्" कहिये सत्त्वगुणका आश्रय करिके विष्णुरूपसे भूतोंका पालन पोषण करे सो ब्रह्मभूतभृत् कहिये.

'भावः' "भवतीति भावः" कहिये प्रपंचरूप करिके जो होवे सो ब्रह्म भाव कहिये; अथवा केवलरूपसे स्थित जो ब्रह्म सो भाव कहिये है. अथवा 'भवनं भावः' कहिये केवल सत्त्वरूपसे जो होवे सो ब्रह्म भाव कहिये है.

(३५०) स्वरूपानुसन्धान ।

‘भूतात्मा’ ‘भूतानाम् आत्मा भूतात्मा’ कहिये सर्व प्राणियोंका जो अंतर्ग्रामी सो ब्रह्म भूतात्मा कहिये है। तहा श्रुतिः—“एष त आत्मान्तर्ग्रामी” (ऽ. बृ. अ. ५।७।३) ‘भूतभावनः’ “भूतानि भावयति जनयति वर्द्धयति वा भूतभावनः” कहिये भूतोंकी जो उत्पत्ति अथवा वृद्धि करे सो भूतभावन ब्रह्मादि कहिये तब ‘भूतकृत्’ ‘भूतभूत्’ इत्यादि नामों करिके सत्त्वादि गुणाधीनत्व प्राप्त होवेगा ऐसी शंका होनेते ताका निराकरण करे है।

“पूतात्मा परमात्मा च सुक्तानां परमा गतिः॥

अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च॥२॥”

अर्थः—पूतात्मा ‘पूतः आत्मा यस्येति पूतात्मा’ कहिये गुण, जन्म, कर्म आदि दोषोंसे असंपृष्टस्वहंप ऐसा जो विष्णु सो पूतात्मा कहिये है। ‘निर्गुणो निष्क्रियश्च’ या श्रुतिप्रमाणसे अथवा ‘पूतश्चासौ आत्मा च पूतात्मा’ पूतः कहिये शुद्ध ऐसा आत्मा प्रत्ययरूप जो विष्णु सो पूतात्मा कहिये तहां श्रुतिः— (श्वे. ६। ११) “केवलो निर्गुणश्च”

समम प्रक्रिया (३५१)

‘परमात्मा’ ‘परमश्चासौ आत्मा च परमात्मा’ कहिये
काये कारणसे विलक्षण कहिये नित्य, बुद्ध, मुक्त
स्वभाव.

‘मुक्तानां परमा गतिः’ कहिये मुक्तोंका परमगति-
रूप, अर्थात् अपुनरावृत्तिसे प्राप्यस्थान तहां (भ.
गी. अ. ८ श्लोक १६) गीताका वचनः—

“मासुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते”

अर्थः—हे अर्जुन प्रत्यक्षसे अभिन्न जो मैं हूं ताकूं
प्राप्त कहिये अभेदरूपसे साक्षात्कार करिके फिरसे जन्म
होवे नहीं.

‘अव्ययः’ “नास्ति व्ययो यस्येत्यव्ययः” कहिये
नहीं व्यय (नाश) जन्मादिपङ्क्तिरजाकूं सो विष्णु
अव्यय कहियेहै—तहां श्रुतिः—

“अजरोऽमरोऽव्ययः”

‘पुरुषः’ पुरि शेते इति ‘पुरुषः’ कहिये शरीररूप
ब्रह्मपुरके विषे शयन करे सो विष्णु पुरुष कहिये हैं,
तहां महाभारतका वचनः—

(३५२) स्वरूपानुसन्धान ।

“नवद्वारपुरं पुण्यमेतैर्भावैः समन्वितम् ।
व्याप्य शेते महात्मा यत्तस्मात्पुरुष उच्यते॥१॥”

अर्थः—नवद्वार (कर्ण २ नासिका २ नेत्र २ मुख १ गुदा १ शिश्न १) वाले इंद्रियादिपदार्थसहित शरीर-रूप पुरकं व्यापिके जिसते शयन करेहै ताते पुरुष कहिये है; अथवा “आसीत् पुरैवेति पुरुषः” कहिये पूर्व जो था सो विष्णु पुरुष कहियेहै. तहां श्रुतिः—

“पूर्वमेवाहमासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं”

कहिये सृष्टिसे पूर्वमेंही था ताते सोही पुरुषका पुरुषत्व है; अथवा “पुरुणि सुनोतीति पुरुषः” कहिये मनोभिलषित बहुफलनकूं ग्रहण करे अथवा देवे सो पुरुष कहियेहै. अथवा “पुरुणि स्यतीति पुरुषः” कहिये संहारकाल विषे अनेक भुवनोंका नाश अर्थात् आपनेमें लयकरे सो पुरुष कहावे.

‘साक्षी’ “साक्षांत ईक्षते सर्वमिति साक्षी” कहिये अव्यवधानकरिके और स्वस्वरूप बोधकरिके अभेदसे सर्व बुद्धिनिष्ठ प्रत्ययोंकूं देखे सो विष्णु साक्षी कहियेहै

सप्तम प्रक्रिया । (३५३)

‘क्षेत्रज्ञ’ “क्षेत्रं जानातीति क्षेत्रज्ञः” कहिये शरीरकूं जो जाने सो क्षेत्रज्ञ कहिये. तहां (भ. गो. १३। २ का वचन)

“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि”

“अक्षरः” “न क्षरतीत्यक्षरः” कहिये जो विनाश पावे नहीं सो अक्षर कहिये ‘एव’ शब्दकरिके तत्त्व-मस्यादि वाक्यप्रमाणसे क्षेत्रज्ञ और अक्षरब्रह्मका अभेद जानना. २

इत्यादि सहस्रादि नामों करिके व्याकरणसे तथा श्रुत्यनुसार युक्तिसे प्रत्यगभिन्न ब्रह्मकाही प्रतिपादन कियाहै.

श्रीभगवानुवाच ॥

“यो मां नामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव ॥
सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः ॥ १॥
नमोऽस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशि-

(३५४) स्वरूपानुसन्धान ।

रोरुवाहवे॥सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र-
कोटीयुगधारिणे नमः ॥ १ ॥”

अर्थ:—अनन्ताय कहिये ‘अपरिच्छिन्न’ ऐसे और ‘सहस्रमूर्तये’ कहिये अपरिमितमूर्तिवाले ऐसे और ‘सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे’ कहिये अपरिमित है पाद, अक्षि, शिरस, ऊरु, बाहु जाके ऐसे और ‘सहस्रनाम्ने’ अपरिमित हैं नाम जाके ऐसे और ‘सहस्रकोटीयुग-धारिणे’ कहिये अपरिमित कोटीयुग, धारण करनेवाले, और ‘शाश्वते’ कहिये नित्यरूप ऐसे पुरुष (प्रत्यगाभिन्न ईश्वर) कूं नमस्कार, अर्थात् अभेद करिके अनुसंधान. १

सहावाक्य रत्नावलीका वाक्य.

“निमिषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना ॥
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः १”

अर्थ:—शुकदेवआदिलेके ब्रह्मर्षि तथा सनकादि नित्यमुक्त तथा ब्रह्मादिक देव एक निमिषार्धभी ब्रह्मा-कार वृत्तिहीन रहते नहीं. तैसेही ब्रह्मवेत्तामें वारिष्ठ ऐसे जीवन्मुक्तभी रहे हैं.

सप्तम प्रक्रिया । (३१)

(३) श्रीसनत्सुजातीयभाष्यके अनुस
विचारः—

भाष्यका मंगलाचरण—

“नमः पुंसे पुराणाय पूर्णानंदाय विष्णवे ।
निरस्तनिखिलध्वांततेजसे विश्वहेतवे॥१॥

अर्थः—जगत्के हेतुभूत और निरस्त किये
समग्र अविद्या और तत्कार्य जिसने ऐशा नित्यतेजो
(प्रकाश) रूप, तथा पूर्ण आनंदरूप और पुराण
(अनादि) पुरुष ऐसे व्यापकस्वरूप विष्णुकुं नम-
स्कार १. शोकमोह करिके अभितप्त ऐसे धृतराष्ट्रने
(छां. उ. ७ । १ । २) “तरति शोकमात्मवित्”
(जो आत्मवेत्ता सो शोककुं तरे है) या प्रकारके
वेदांतवादकं श्रवण करिके ब्रह्मविद्याविना शोककी
निवृत्ति अशक्य मानिके विदुरजीके प्रति कहा कि हे
विदुर ! तुमने अपरविद्याविषयक अंतःकरण शुद्धिके
अर्थ अष्टाध्याय विदुरनीतिका कथन किया है; अब
परविद्या (ब्रह्मविद्या) का उपदेश करो, तिसते अनं-

(३५६) स्वल्पानुसन्धान ।

तर विदुरजीने 'मैं शूद्रयोनि के विषैं उत्पन्न हुआ हूँ याते ब्रह्मविद्या के उपदेश का मेरेकूँ अधिकार नहीं, ऐसा कहिके योगबलसे सनत्सुजातजी का स्मरण करतेही सो आये, पीछे विदुरजीने कहा कि हे भगवन् ! धृतराष्ट्र के अन्तःकरण विषैं संशय है ताकूँ सदुपदेश करिके निवारण करो, जिसते सर्वदुःख का अतिक्रमण करिके मुक्त होवेगा. तिसते अनंतर धृतराष्ट्र बोले (सनत्सु० १ । १)

“ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी संपूज्यवाक्यं
विदुरेरितं तत् । सनत्सुजातं रहिते महात्मा
पप्रच्छ बुद्धिं परमां बुभूषन् ॥ १ ॥”

अर्थ:—महात्मा (अधिकारी) ऐसा धृतराष्ट्र राजा विदुरने सनत्सुजात के प्रति कथित पूर्वोक्त वाक्य की प्रशंसा करिके प्राकृतजनवर्जित ऐसे एकांतस्थल विषैं सनत्सुजात के प्रति पूर्ण आनन्द अद्वितीय ब्रह्मविषयक उत्तमबुद्धिकूँ ब्रह्मविद्या करिके आत्मस्वरूपप्राप्तिकूँ इच्छता हुआ पूछता भया. तहां श्लोक:—(सन. १।२)

१ सनत् (सनातन) जो हिरण्यगर्भ ताके मनसे सुष्ठु प्रकारसे कहिये ज्ञानवैराग्य युक्त जो उत्पन्न भया वो सनत्सुजात कहावे, अर्थात् सनत्सुनाग.

सतम प्रक्रिया । (३५७)

“सनत्सुजात यदिदं शृणोमि मृत्युर्हि नास्ती-
ति तवोपदिष्टम् । देवा सुरा आचरन्ब्रह्मचर्य-
ममृत्यवे तत्कतरन्नु सत्यम् ॥ १ ॥”

अर्थ:—हे सनत्सुजात ! मृत्यु नहीं है इसप्रकारका
शिष्योंके प्रति तुमारा उपदेश है. ऐसा विदुरजीने
मेरेकूँ कहा है; तथा देव और अमुर तो मृत्युनाशके
अर्थ कहिये मृत्युके अभावके अर्थ अर्थात् अमृतत्व
(योक्ष) प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यकूँ आचरतेहुये गुरुगृहं
के विषैं निवास करतेभये, या रीतिसे छांदोग्य उप-
निषद्में (छां. ८ । ७ । २) “तद्धो भये देवा-
सुरा:” यहांसे आरंभिके “तौ द्वात्रिंशतं वर्षाणि
ब्रह्मचर्यमूषतु:” इतने पर्यंत ग्रन्थ कारिके इंद्र और
विशेचनने प्रजापतिजीके समीप बत्तीस संवत्सरपर्यंत
ब्रह्मचर्यका आचरण किया, ऐसा कथन किया है तथा
(छां उ. ८ । ११ । ३) “एकंशतं ह वै वर्षाणि

२ वा श्रुतिका अर्थ छांदोग्योपनिषद्भाष्यमें स्पष्ट लिखा है, तात्पर्यार्थ
इंद्र सो वर्षतक प्रजापतिगुरुके समीप निश्चय कारिके ब्रह्मचर्य धारण
करता भया,

(३५८) स्वरूपानुसन्धान ।

सघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवासेति” जो कदाचित् मृत्यु है नहीं ऐसा तुमारा पक्ष है तो देव और असुरोंने मृत्युनिवारण अर्थ ब्रह्मचर्यके आचरण किस कारणसे किया और ता ब्रह्मचर्य आचरणसे मृत्यु ज्ञात होवेहै याते मृत्यु है या नहीं सो निश्चय करिके कहो.

श्रीसन्तसुजात उवाच:—(सन्तसु. १ । ३)

“अमृत्युः कर्मणा केचिन्मृत्युर्नास्तीति चापरे ।
शृणु मे ब्रुवतो राजन्यथैतन्मा विशंकिथाः ॥”

अर्थ:—हेराजन्, अवियाके विषै अधिरूढ कितनेक पुरुष वस्तुतः मृत्युका सद्भाव मानते हुये वेदोक्तकर्म करिके ‘अमृत्युः’ कहिये अमृतत्व किंप्राप्ति मानिके अमृत्युके अर्थ वेदोक्तकर्माचरण करेहैं, तथा अन्यविषयी पुरुष विषयते अतिरिक्त मोक्षकूं न मानते हुये कर्मसेही अमृत्युकूं कहिये मोक्षकूं अर्थात् देवादिभावकूं वर्णन करेहै. (इस अर्थके विषै रागीके श्लोक उदाहरणार्थ देवे है.)

सप्तम प्रक्रिया । (३५९)

“अपि वृन्दावने शून्येऽशृगालत्वस इच्छति ।
न तु निर्विषयं मोक्षं कदाचिदपि गौतम ॥ १ ॥”

अर्थः—हे गौतम ! रागीपुरुष शून्य ऐसे वृन्दावनके
विषै शृगालत्वभी इच्छतेहैं, परंतु निर्विषय मोक्षकूं
इच्छते नहीं.

तथा परमात्मासे अतिरिक्त कारिके द्वितीयकूं न
देखतेहुये कितनेक पुरुष ज्ञानकर्मके समुच्चयते अमृतत्व
वर्णन करे हैं; तथा अद्वितीय आत्मदर्शी ज्ञानीपुरुष
आत्मासे अतिरिक्त द्वैतकूं न देखते हुये मृत्युहैं नहीं ऐसा
वर्णन करेहैं; याते मृत्युका सद्भाव तथा असद्भाव यां दोनूं
पक्षविषै विरोध न होवे तैसें कहूं सो तूं श्रवणकर;
और मेरे उपदेशविषै शंका नहीं रखनी.

(सनत्सु. १ । ४)

“उभे सत्ये क्षत्रियाद्य प्रवृत्ते मोहो मृत्युः संम
तो यः कवीनाम् । प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि
सदाऽप्रमादाद्मृतत्वं ब्रवीमि ॥ १ ॥”

अर्थः—हे क्षत्रिय ! पूर्वोक्त ‘मृत्युरस्ति मृत्युर्नास्ति’ ये
दोनूं पक्ष सर्गारंभसे प्रवृत्त हुयेहैं, याते सत्य हैं. जब मृत्यु

(३६०) स्वरूपानुसन्धान ।

सत्य होवे तब तांका स्वरूप क्या ऐसी शंकाहोनेते मुनि कहेहै, जो मोह कहिये अनात्मदेहादिकके विषं आत्मताका अभिमानरूप मिथ्याज्ञान सो मृत्यु ऐसा कितनेक कवि कहतेहैं; और मैं तो ऐसा कहूँ जो अमाद कहिये स्वाभाविक ब्रह्मभावते प्रच्युति ताकूं कहिये देहाद्यात्मभावरूप मिथ्याज्ञानकाभी कारणभूत आत्माके अज्ञानकूं मृत्यु कहूँ, अर्थात् जन्ममरणादि सर्व अनर्थोंका बीज कहूँ, तथा सदा (निरंतर) जो अमाद कहिये स्वाभाविकस्वरूप करिके अवस्थान ताकूं अमृतत्व कहूँ; श्रुतिभी स्वस्वरूप करिके अवस्थानकूं मोक्षाख्य अमृतत्व कहेहै, (छां.उ.८।१२।३)

“परं ज्योतिरूपं संपद्यते स्वेन रूपेणाभिनि-
पद्यते” इति—

अर्थः— जो ज्ञानीपरमज्योतिरूप संपन्न कहिये स्वस्वरूप करिके अवस्थित होवे अर्थात् अमृतत्वरूप होवेहै, तथा अनुगीतामेंभी स्पष्ट कहाहै—

सप्तम प्रक्रिया । (३६१)

“एकः प्रज्ञो नास्ति ततो द्वितीयो यो हृच्छय-
स्तमहममृतं ब्रवीमि” इति—

अर्थः—एकप्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मही सद्रूप है “प्रज्ञान-
मानन्दं ब्रह्म” तासे अन्य द्वितीय कोईभी नहीं है,
जो प्रज्ञास्वरूप हृदयाकाशमें रहा है, ताके प्रति मैं अमृत
कहूँ.

जाहेतुते स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष है; ता मोक्षको
उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य इन चतुर्विध क्रिया-
फलोंसे विलक्षणत्व होनेते कर्मसाध्यअमृतत्त्व नहीं;
तथा ज्ञानकर्मसमुच्चयसाध्यभी अमृतत्त्व नहीं किंतु
स्वभाविक अमृतत्व है, (ऐसा कहनेते “अमृत्युः
कर्मणा केचित्” इस श्लोकमें उक्तवादियनके पक्ष
अवष्टित है ऐसी सूचना करी) ॥ १ ॥

हे भगवन् ! जो प्रमाद सो मृत्यु और अप्रमादसे
अमृत्यु इस रीतिसें आपने किसते जाना ? ऐसी
धृतराष्ट्रकी शंकाते मुनि उत्तर कहेहैं. (स. १ । ५)

(३६२) स्वरूपानुसन्धान ।

“प्रमादाद्वा असुराः पराभवन्न प्रमादाद्वा ब्रह्म-
भूताः सुराश्च । नैव मृत्युर्व्याप्ति इवास्ति जन्-
न्नाप्यस्य रूपमुपलभ्यतेह ॥ ६ ॥”

अर्थः—प्रमादसे कहिये स्वाभाविक ब्रह्मभावसे
प्रच्यवनतें अनात्म देहादिकनविषें आत्मभाव होनेतें
विरोचनआदिसुर पराजित होतेभये. तहां श्रुतिः—
(छां. ८ । ८ । ४)

“अनुपलभ्यात्मानमसुरा वा पराभूताः” इति ।

अर्थः—आत्मस्वरूपकी उपलब्धि न होनेते असुर
पराजित हुये; तथा अप्रमादसे कहिये स्वाभाविक सत्,
चित्, आनंद अद्वितीय ब्रह्मात्मरूप करिके अवस्थानते
इंद्रादि देव ब्रह्मभूत होते भये; अर्थात् अमृत हुये.
तहां श्रुतिः—(छां. उ. ८ । १२ । ६)

“ते देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे
च लोका आत्मा सर्वे च कामाः” इति ॥

अर्थः—सो देव आत्माकी उपासना कहिये ब्रह्मा-
त्मका अभेदते साक्षात्कार करेहैं यातें सो देव सर्वलोक

सतम प्रक्रिया । (३६३)

और सर्व कामकूं प्राप्त होते भये. तहां बह्वृच ब्राह्मण की श्रुति इत्यादि प्रमाण हैं. अथवा 'असुराः' 'असु-
प्वेव रमंते इति असुराः' कहिये इंद्रियोंके विषें रमण
हुये अनामत्वेत्ता विषयी पुरुष असुर कहिये है. अर्थात्
आसुरी संपत्तिवाले, सो असुर स्वाभाविक ब्रह्मभावकूं
अतिक्रमणकरिके अनात्म देहादिकनके विषे आत्मभा-
वका स्वीकार करनेते पराजय कहिये तिर्यगादियोनि-
कूं प्राप्त होतेभये. तहां बह्वृच ब्राह्मणकी श्रुतिः—
'तस्मान्न प्रमाद्येत' इति कहिये जा कारणते प्रमादी
पुरुष तिर्यगादियोनिकूं पावे; ताते प्रमाद करना नहीं.
तथा 'स्वस्मिन्नात्मन्येव रमंते इति सुराः' कहिये
आत्माके विषेही रमण करे सो आत्मवेत्ता पुरुष सुर
अर्थात् दैवीसंपत्तिवाले कहिये है. सो सुर अप्रमादसे
कहिये स्वाभाविक ब्रह्मात्मभावके विषें अवस्थानसे
ब्रह्मीभूत कहिये निवृत्त हुये हैं अज्ञान तत्कार्य जिनोंके
ऐसे हुये ब्रह्मरूपही होते भये.

शंकाः—सर्व जंतुका संहार करनेवाला यमराजा

(३६४) स्वरूपानुसन्धान ।

मृत्युरूप लोकमें अन्यही प्रसिद्ध है यातें प्रमादकूं मृत्यु कैसे कहते हो.

समाधान:—ऐसी शंका करना नहीं काहेते मृत्यु प्राणीकूं भक्षण करे नहीं जो कहीं भक्षण करता होवे तो ताकी व्याघ्रकी न्याई उपलब्धि होनी चाहिये सो होवे नहीं यातें मृत्यु होवे नहीं.

हे राजन् ! याते प्रमादही सर्व अनर्थका बीज है याते तिसकूं मैं मृत्यु कहूँ. यमकूं नहीं. विषयरूप विपते अन्ध ऐसे कितनेक अज्ञानीपुरुष आत्मासे अतिरिक्त द्वितीयकूं देखते हुये पितृलोक विषे राज्य करनेवाला और पुण्यशाली प्राणीकूं सुखप्रद तथा पापियनकूं दुःखप्रद और बुद्धिके विषे स्थित और ब्रह्मके विषे रमनेवाला जो यम ताकूं मैंने कहे प्रमादरूप मृत्युसे अन्य मृत्युरूप कहें हैं यमको बुद्धिस्थित कहाँ, तहाँ अनुस्मृतिका प्रमाण:—

“यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः।
तेन चेद्विवादस्ते मा गंगां मा कुरुन्व्रज॥१॥”

सप्तम प्रक्रिया । (३६५)

अर्थः—हे प्राणि ! विवस्वान्का पुत्र जो यमराजा
सो तेरे बुद्धिके विषैही स्थित है या प्रकारका जो
तेरेकूं दृढनिश्चय होवे तो गंगा, अथवा कुरुक्षेत्रके प्रति
गमन ना कर ॥ १ ॥

तथा यमकूं ब्रह्मनिष्ठता है तामें श्रुतिः—(कठ. उ.
१ । २ । २०)

“कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति”

अर्थः—सहर्ष हुआ अहर्ष कहिये विरुद्धधर्मवाला
यातेही अज्ञेय ऐसे आत्मदेवकूं मेरेसे अन्य कोईभी
जाननेकूं समर्थ नहीं. (इस प्रकारसे जो प्रमाद सो
मृत्यु ऐसा निवारण किया.)

अब याही प्रमादकी कार्यरूपसे अवस्थितिकं
दर्शावे है. (सनत्सु० १ । ७)

“आस्यादेव निःसरते नराणां क्रोधः प्रमादो
मोहरूपश्च मृत्युः । अहं गतेनैव चरन्वि-
मार्गान्न चात्मनो योगमुपैति कश्चित् ॥ १ ॥

अर्थः—जो प्रमादाख्यमृत्यु प्रथम अहंकाररूप
कारिके परिणत होवे है पीछे अहंकाररूपसे स्थित होइके

(३६६) स्वरूपानुसन्धान ।

अनंतर कामरूपसे परिणत होवे है, सो काम स्वविषयमें प्रवृत्त हुये किसीने प्रतिधात किया तो क्रोधरूप होवे है; तिस-
ते अनंतर मोहरूप होवे है; याते अहंकार रूपसे परिणत
जो अज्ञान तासे अनात्म देहादिकनके विषे आत्मभावकूं
प्राप्त हुवा में ब्राह्मण हूं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं; मैं कंश-
हूं, स्थूल हूं, मैं उसका पुत्र हूं, या प्रंकारसे रागद्वेषा-
दियुक्त हुयां उन्मार्गमें प्रवृत्त हुवा कोईभी आत्मस्व-
रूपकूं जनावनेवाले समाधियोगकूं पाता नहीं. १
(सन. १ । ८)

“ते मोहितास्तद्रशो वर्तमाना अतः प्रेतास्तत्र
पुनः पतन्ति ॥ ततस्तं देवा अनुपरिप्लवते
ततो मृत्युं मरणादभ्युपैति ॥ ८ ॥”

अर्थ:—अहंकारादिरूपसे स्थित प्रमादाख्य अज्ञान
करिके मोहित कहिये देहादिकनके विषे आत्मभावकूं
अर्थात् अहं ममताकूं प्राप्त हुये जीव या लोकसे मृत हुये
धूमादिमार्गसे परलोकमें हुवां जहांतक पुण्य होवे तहांतक
रहिके पीछे फिरसे आकाशादिक्रम करिके देहग्रहणके
अर्थ मृत्युलोकमें गिरते हैं. पीछे देहग्रहण अवस्थाके

विषै इंद्रियनकूँ अतुंसारिके चारोंतरफसँ कर्माचरणं
करेहैं; तासे मरण पावेहैं तदनंतर फेरि जन्म पावेहैं
या रीतिसँ जन्ममरणकी परंपरा विषै आरुढ हुये
चक्रवत् भ्रमण करते हुये संसारतँ मुक्त होते नहीं. अब
कर्माँके विषै बंधका हेतुत्व कहेहैं:—(सन. १ । ९)

“कर्मादये कर्मफलानुरागस्तत्रानुयांति न तं-
ति मृत्युम् । सदर्थयोगानवगमात्समंतात्प्रवर्त-
ते भोगयोगेन देही ॥ १ ॥”

अर्थ:—कितनेक कर्मकरिके अमृतभावकूँ कहेहैं;
तिनके मतका निराकरण करेहैं; केवल कर्मकरिके
अमृतत्व होवे नहीं; किंतु कर्मात्पत्तिते तिनके विषै
अनुराग होनेतँ फलप्राप्त होवेहैं, यातँ मृत्युकूँ तरते
नहीं, किंतु जन्ममरणात्मक संसारके विषै बारंवार
भ्रमण करेहैं.

कर्मफलके विषै अनुरागका हेतु कहेहैं, सच्चिदा-
नंदस्वरूप ब्रह्मात्मैकत्वके अवोधसे विषयके विषै रस-
बुद्धिकरिके प्राणी उर्ध्वाधोलोकविषै भ्रमण करेहैं १
(सनत्सु. १ । १०)

(३६८) स्वरूपानुसन्धान ।

“तद्वै महामोहनमिन्द्रियाणां मिथ्यार्थयोगे-
स्य गतिर्हि नित्या मिथ्यार्थयोगाभिहतांतरा
त्मास्मरन्नुपास्ते विषयान्समंतात् ॥ १ ॥”

अर्थ:—रागकारके अभिभूत ऐसा जो प्राणी तिसके इन्द्रियोंका विषयोंके विषे प्रवर्तन, सोही महामोह कहा-वेहै, इन्द्रियोंकी विषयोंके ऊपर प्रवृत्ति होनेते अविद्या-कल्पितमिथ्याविषयोंका योगकहिये संबंध होवेहै; और ताते संसारगतिभी नित्य (नियत) होवेहै; काहेते मिथ्याविषयके संबंधते हत हुवाहै स्वाभाविक ब्रह्मभाव जाका ऐसा प्राणी स्त्रीआदि विषयनका स्मरण करता-हुवा तिनकी उपासना करेहैं परंतु आत्माकी नहीं. १

पूर्वोक्त प्रमादरूप मृत्युकूं तथा तिनका कार्य कामक्रोधादिसंसारकूं कहिके अव ता प्रमादरूप मृत्युके विनाशका उपाय कहेहैं; हे राजन् जो पुरुष सर्व अनर्थोंका बीजभूत प्रमादरूप मृत्युकूं जानिके वैराग्या-दिसाधनसंपत्तिसैं सच्चिदानंदाद्वितयब्रह्मात्मस्वरूप-स्थितिका संपादन करे सो पुरुष मृत्युसैं भयकूं प्राप्त

सप्तम प्रक्रिया । (३६९)

होवेनहीं; अर्थात् मृत्युका नाश करेहै, तहां श्रुतिः—
(तै० उ० २ । ९)

“आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन”

या प्रकारसे मृत्युके विनाशका ज्ञानरूप उपाय कहिके पीछे विस्तारसे अनात्मदर्शीयोकीं निंदा और आत्मदर्शीकी प्रशंसा करिके मान और मौन दोनोंके विषय भिन्न भिन्न दर्शायके, जा पुरुषकूं मान होवे ता पुरुषकूं मोक्षके अभाव कथनते अनंतर महादुःखसे आचरणीय ऐसे (१) सत्य (यथार्थ भाषण) (२) अर्जव, (अकौटिल्य) (३) ह्री (अकार्य की लज्जा) (४) दम, (अन्तःकरणका तथा बाह्य इंद्रियका निग्रह) (५) शौच (पापप्रक्षालन) (६) विद्या (ब्रह्मज्ञान) यह षट् मान और मोहके तोडनेवाले ब्रह्म-लक्ष्मी (ब्रह्मविद्या) के विषे प्रवेश होनेके द्वार कथन किये ।

प्रथमाध्याय समाप्त.

पूर्वोक्त मौनका माहात्म्य श्रवण करिके धृतराष्ट्रने प्रश्न कियाकि हेमुने ! पूर्वोक्त वागादिकनके उपरायरूप

मौन किसकूं प्राप्त होवे ? तथा जो असंभाषणरूप मौन और आत्मस्वरूपका निदिध्यासनरूप मौन या दोनोंमें यथार्थ मौन कोनसा ? तथा पुरुष मौनभाव (ब्रह्मभाव) कूं वाणीके उपरामरूप मौन करिके पावे या अन्य (निदिध्यासनरूप) उपाय करिके तथा मौनका किस रीतिसे आचरण करे सो कहो ?

मुनिने उत्तर दियाकि हेराजन् ! जिसकारणते सर्ववेद मनके साथ जाकूं प्राप्त होनेकूं समर्थ नहीं; सो परमात्माही वाणीका अगोचर होनेते मौन कहियेहै; तहां श्रुतिः—(तै० २ । ९)

“यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह”

ता परमात्माके लक्षणकी आकांक्षा होनेते कहा जो वेद शब्द करिके तात्पर्य वृत्तिसे प्रतिपाद्य सो सत्, चित आनन्दस्वरूप परमात्मा या रीतिसे मैं श्रुति और स्वानुभवप्रमाणोंसे कहूँहूँ.

वेदस्वभावकी जिज्ञासाते धृताराष्ट्रने प्रश्न किया कि हे मुने ! जो पुरुष पापाचरणकरता हुवां ऋगादिवेदका पठन करे सो वेदाध्ययनते शुद्ध होवे या नहीं ? सो कहो.

उत्तर:—हेराजन् ! ऋगादिवेद पठन कियेभी पापा-
चारी पुरुषकूं शुद्ध कहिये रक्षण करनेके लिये
समर्थ नहीं इस रीतिसे मैं सत्य कहूँ जैसे पक्ष उत्पन्न
होनेते पक्षी उडीजाते हैं तैसे पापी धर्मध्वजी पुरुषकूं
मरणकालके विषे वेद ताजिके जावेहैं.

तहां राजाकूं ऐसी शंका उत्पन्न हुई के नित्यनैमित्तिक
कर्म किये मनके शुद्धिके हेतुहैं और न किये तो प्रत्यवाय
हेतु है; तथा काम्यकर्म और उपासना ब्रह्मलोकादि
और पितृलोकादिनके हेतु है, तथा निषिद्धकर्म नरकके
हेतु है. याते अवश्यक वेदाध्ययन, तिनके अर्थका
ज्ञान और तदुक्त कर्मोंका अनुष्ठान संपादन करना
चाहिये; याते वेद पापीकी रक्षा करने शक्त नहीं
ऐसा काहेते कहते हो ?

उत्तर:—हेराजन् ! जो कदाचित् तैने जो कहा सो
वेदार्थ होवे तो तेरी शंका सत्य होवे. परंतु मोक्षाख्य
परम पुरुषार्थ रूप वेद तात्पर्यार्थ तो स्वर्गादिक्से
अन्यही है वेदोंमें जो कर्मोपासनका प्रतिपादन सो तो

सप्तम प्रक्रिया । (३७३)

(१) पुत्रदान; (२) वित्तदान, (३) इष्ट कहिये श्रौतकर्मका दान (४) पूर्त कहिये स्मार्तकर्मका दान (५) दोषदृष्टिसे वैराग्यपूर्वक धनादिकनका त्याग (६) कामत्याग या रीतिसे षट्प्रकारके त्याग कहिये वैराग्य पूर्वक धनादित्याग और कामत्यागका दुष्करत्व कहिके पीछे कामादि दोष त्याग पूर्वक ज्ञानादि गुण करिके अप्रमादकी सिद्धि कथन करीहै.

पीछे राजाने प्रश्न किया कि चारवेद और पंचम इतिहास पुराणादि तिन करिके कोई पंचमवेदी, कोई चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी एकवेदी कहावेहैं तिनके मध्यमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कौनहै ?

मुनिका उत्तर:—

जो ब्राह्मण स्वाभाविक सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्मात्मस्वरूपसे स्थित होवे; सो एकवेदी ब्राह्मण सर्वोत्तम है. और ऋगादि वह विभाग सो तो सत्य ब्रह्मात्मस्वरूपके अनवबोधसेही है याते सत्यसें जो प्रच्युत न होवे सोही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, याते सत्यपरही रहना. अनृतविषयपर रहना नहीं. ता सत्यपरत्वसें आत्मसा-

(३७४) स्वरूपानुसन्धान ।

क्षात्कार होवे है याते आत्मासें अतिरिक्त सर्वका परित्याग करिके केवल तूष्णीं भावसे आत्माकाही उपासन करना, तासे आत्मा स्वतःही अपरोक्ष होवे है, और जो आत्मवेत्ता सोही मुनि कहावे है, अरण्य-वासी नहीं. तथा जो आत्मज्ञानी सोही सर्व अर्थनके व्याकरणते कहिये आत्मभाव जाननेतें वैयाकरण कहिये है, केवलशब्दात्मक व्याकरणशान्नका पठन करनेवाला वैयाकरण नहीं. तथा जो सर्वात्मदर्शी सोही सर्वज्ञ है इतर नहीं.

द्वितीयाध्याय समाप्त.

अब ब्रह्मचर्यादि साधनांतरकूं तथा तिनकरिके प्राप्य जो ब्रह्म ताक्रे प्रतिपाद अर्थ तृतीय चतुर्थ अध्याय हैं राजाने प्रश्न किया कि हे मुने ! श्रवण करने अशक्य ऐसी और उत्कृष्ट तथा प्रपंचके विषे दुर्लभ ऐसी ब्रह्म-सम्बन्धी कथा कहो.

उत्तर:—हे राजन् ! यह ब्रह्म वस्तु त्वरासे प्राप्य नहीं, किंतु निश्चयात्मक बुद्धिके विषे संकल्प विक-

सप्तम प्रक्रिया । (३७५)

स्वात्मक मन लीन हुये कहिये विषयोंसे परावृत्त होयके आत्माके विषैही निश्चल हुये वक्ष्यमाण ब्रह्मचर्य करिके ब्रह्मविद्या प्राप्त होवे है जो पुरुष आचार्यकूं शरण होयके ब्रह्मचर्य कहिये गुरुशुश्रूषणादिकनका आचरण करे सो पुरुष या लोक विषै पंडित होवे है. पीछे श्रवण, मनन, निदिध्यासन करिके ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञ) होयके प्रारब्धकर्म क्षीण होनेते देहका त्याग करिके परमपदकूं प्राप्त होवे है.

ब्रह्मचर्यके चारपाद हैं, तामें गुरुशुश्रूषादिक्रमसैं जो विद्याप्राप्ति सो प्रथमपाद तथा जैसी गुरुके विषै वृत्ति तैसेही गुरुपत्नीके विषै और गुरुपुत्रके विषै जो वृत्ति सो द्वितीयपाद, आचार्यकृत उपकारकूं और परम-पुरुषार्थकूं जानिके गुरुने मेरेकूं सच्चिदानंदादि द्वितीय स्वरूपसैं उत्पादन किया, इस रीतिसे चिंतवन करता हुवा और आचार्यके प्रति हर्षयुक्त बुद्धिवाला हुवा आपनी कृतकृत्यता माने सो तृतीयपाद; तथा प्राण करिके धनकरिके कर्म, वाणी इनों करिके आचार्यके अर्थ प्रिय सो करना यह चतुर्थपाद.

(३७६) स्वरूपातुसन्धान ।

पूर्वोक्त ज्ञानादि द्वादश गुणोंसे तथा पद्प्रकारके त्यागसे तथा चतुष्पाद ब्रह्मचर्यसेही ब्रह्मात्मस्वरूपसे ही स्थिति होवे अन्यथा नहीं, हे राजन् ! कर्मोंकरिके तो अन्तवालाही लोक जीत्या जावे है और ज्ञानकरिके तो त्रिकालावाध्य नित्यस्वरूपका जय होवे है, याते नित्यस्वरूपके विषैं ज्ञानविना कोई अन्य मार्ग नहीं,

राजाने प्रश्न किया कि हेमुने ! सो प्राप्य नित्य-ब्रह्म शुक्ल, पीत, कृष्ण, रक्त है या और किसी रीतका है ?

उत्तर—हेराजन् ! यह ब्रह्म शुक्लादिरूपवाला नहीं. तथा पृथिवी आकाशादिकनके विषैं इस ब्रह्मका रूप जनाता नहीं; किंतु, पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यादि साधनसंपन्न जो उत्तमाधिकारी तिसकोही स्वमहिमाके विषैं प्रतिष्ठित ऐसा अपरोक्ष होवे है. परन्तु घटादिककी न्याई इदंता करिके नहीं; या ब्रह्मके विषेही सर्वजगत् प्रतिष्ठित है, और आत्मज्ञानीकूंही ब्रह्मरूप जनाता है.

तृतीयाध्यासमाप्त.

सप्तम प्रक्रिया । (३७७)

जिसमें सूर्यादिक पाते हैं प्रकाश, जाकी देवता नित्य उपासना करे हैं. या शुद्ध ब्रह्मकूं जो योगी सोही प्राप्त होवे है. इतर नहीं, इस रीतिसे उपदेश करिके पीछे इसी ब्रह्मसे हिरण्यगर्भादिकनकी उत्पत्ति कहिके अनन्तर (मुं. ३ । १ । १) “ द्वा सुपर्णा ”

या मन्त्रका अर्थकथन करिके, पीछे ता ब्रह्मस्वरूप से ज्ञानीका अवस्थान कथन किया. अनन्तर ब्रह्मके सदृश कोई नहीं, तथा चक्षुरादिकनकाभी अगोचर ऐसे ब्रह्मकूं योगयुक्त बुद्धिकरिके जो जाने सोही अमृत होवे है. या रीतिसे कथन करिके, पीछे इंद्रियनकी विषयोविषे जो प्रवृत्ति सो अनर्थकी हेतु है ऐसा कहिये, पीछे ब्रह्मका अपरिच्छिन्नत्व प्रतिपादनकारिके ताकूं जाने सोही अमृत होवे है या रीतिसे उपसंहार किया; पीछे कहाकि सर्वप्राणियोंके विषे आंतररूपसे अर्थात् ओतप्रोत अंतर्वाह्यव्यापक रूपकारिके एकही आत्मा स्थित है, ऐसा जो जाने कहिये साक्षात्कार करे सो शोक करे नहीं. तहां श्रुति:—(ईशा. उ.मं. ७)

(३७८) स्वरूपानुसन्धान ।

“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”

और याही वार्ताकूं कहेहै, जैसे चारोंतरफसे भरपूर ऐसे सरोवरके विपै यद्यपि जल बहुत है तोभी आपनेकूं अपेक्षित अंजलि मात्रसे अधिका कोईभी प्रयोजन नहीं, तैसे वेदमें अनेकप्रकारकी विद्याहैं, तोभी ज्ञानीपुरुषकूं ब्रह्मस्वरूपके साक्षात्कार रूपही प्रयोजन है विशेषकी अपेक्षा नही, तहां गीतावचनः—(गी. ३ । १८)

“नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः”

अब सनत्सुजातजी पूर्वकथित विद्याके दृढीकरणार्थ वामदेवादिकनकी न्याई स्वानुभवकूं प्रदर्शन करेहै, हेधृतराट्र ! तुम सर्वनके मातारूप में हूं, तथा पितारूप में हूं, तथा पुत्ररूप में हूं । किं बहुना (अधिक क्या कहनां) चराचर सर्वप्राणियनका आत्मा रूपभी मैं हूं, और इंद्रादिदेवनका वृद्ध पितामह कहिये परमेश्वर अर्थात् अव्याकृतभी मैं हूं, तथा पिता कहिये

सतम प्रक्रिया । (३७९)

हिरण्यगर्भ मैंहीं हूं, तथा हेराजन् तुम सर्व अध्यारोप-
दृष्टिसें मेरे विषैही स्थित हो, जैसे रज्जुके विषैही सर्प,
धारा, मालादि स्थित हैं तैसें; और परमार्थदृष्टिसें तो
मेरे विषै तुम कोईभी स्थित नहीं, तैसें मैंभी तुमारे
विषै स्थित नहींहूं; तथा नामरूपक्रियात्मक जगत्का
आश्रयभूत आत्मा मैंहींहूं; तथा सर्वके उत्पत्तिका
कारणभी मैंही हूं, तहां श्रुतिः— (छां. उ. ७ ।
२६ । १) “ आत्मन एवेदं सर्वम् ” इति,
तथा ओतप्रोतरूप करिके मैंही रहाहूं; और जन्म
मरणवर्जित ऐसें स्वमहिमाके विषै प्रतिष्ठित मैंही
हूं; तथा सूक्ष्मआकाशादिकनतेभी सूक्ष्मतर मैंहींहूं; तथा
राग, द्वेष, लोभ, मोह, मात्सर्य, शोकादिधर्मते रहित
केवल सच्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्माकार मन जाका ऐसा
मैंही हूं; तथा सर्वप्राणियनके हृदयकमल विषै एक
प्रत्यगात्मस्वरूपसें मैंही रहाहूं. या प्रकारते सनत्सुजात
मुनि स्वानुभव करिके सर्व जीवोंके कल्याणार्थ
धृतराष्ट्रकूं अधिकारी करिके ताके प्रति ब्रह्मविद्याका
हृदसाक्षात्कार धरायके पीछे उपराम होते भये.

(३८०) स्वरूपानुसन्धान ।

इस आख्यानका सविस्तर वर्णन स्वामी श्रीस-
च्चिदानन्द ब्रह्म तीर्थने गुर्जरभाषामें कियाहै तासे
विशेष जानना.

महावाक्यरत्नावलीका वाक्य.

“त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज ॥
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ॥१॥”

अर्थ:—हेशिष्य ! श्रुतिस्मृतिने जा अर्थका विधान
किया सो धर्म, तथा श्रुतिस्मृतिने निषिद्ध किया सो
अधर्म; तथा चक्षुरादि इंद्रियोंका विषय सो सत्य
और मनकरिके विषय किया सो अर्थ अनृत
इन सर्वनकुं आत्मस्वरूपसे अनतिरिक्त ऐसा जानिके
त्यागकर और आत्माकार वृत्ति करिके तूं सत्य
अनृतका त्याग करेगा, ता वृत्तिकाभी त्यागकर
कहिये सर्वोपाधिरहित शुद्ध ब्रह्ममात्र हो.

ऊपर कथित प्रक्रियाके विचार तें जो ब्रह्मात्मैक-
त्वका अवधारण हुवा ताके दृढअनुभवमें श्रीआचार्यकृत
उपदेशसहस्रीके वाक्य:—

सप्तम प्रक्रिया (३८१)

“चित्तिस्वरूपे स्वत एव मे मते रसादियो-
योगस्तव मोहकारितः ॥

अतो न किञ्चित्तव चेष्टितेन मे फलं भवेत्सर्वं
विशेषहानतः ॥ १ ॥

विमुच्य मायामयकार्यतामिह प्रशान्तिमाया
द्व्यसदीहितात्सदा ॥

अहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तवत्तथाजमेकं द्वय-
वर्जितं यतः ॥ २ ॥

सदा च भूतेषु समोस्मि केवलो यथा च खं
सर्वगमक्षरं शिवम् ॥

निरंतरं निष्फलमक्रियं परं ततो न मेस्तीह
फलं तवेहितैः ॥ ३ ॥

अहं ममैको न तदन्यदिष्यते तथा न कस्या-
प्यहमस्म्यसंगतः ॥

असंगरूपोहमतो न मे त्वया कृतेन कार्यं तव
चाद्वयत्वतः ॥ ४ ॥

(३८२) स्वल्पानुसन्धान ।

दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वज
मेकमक्षरम् ॥

अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं
विमुक्त ओम् ॥ ५ ॥

दृशिस्तु शुद्धोहमविक्रियात्मको न मेस्ति
कश्चिद्विषयः स्वभावतः ॥

पुरस्तिरश्चोर्ध्वमधश्च सर्वतः संपूर्णभूमात्वज
आत्मनि स्थित ओम् ॥ ६ ॥

अजोऽमरश्चैव तथाजरोमृतः स्वयंप्रभः सर्व-
गतोहमद्वयः ॥

न कारणं कार्यमतीव निर्मलः सदैकतृप्तश्च
ततो विमुक्त ओम् ॥ ७ ॥”

ऊपरके सप्तश्लोकरूप वाक्योंका नीचे उक्त प्रकार-
से अनुक्रमते अर्थः—

सप्तम प्रकरणोक्त रीतिसँ विद्या और अविद्या
जब बुद्धिगत है तब सांख्य सिद्धांतका प्रसंग
होवेगा, काहेते सांख्य माने है कि “बुद्धिही

समम प्रक्रिया । (१८३)

पुरुषके मोक्षार्थ और भोगार्थ ज्ञान और अज्ञानरूप-
ताका आचरण करेहै”या वादीकी शंकाका निराकरण
करते हुये श्रीआचार्य स्वअनुभवके अनुसार साधित
ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानकूं आत्मबुद्धिसंवादरूप अष्टम प्रकरण
करिके दृढ करेहैं.

विवेकी आत्मा बुद्धिकूं कहेहै हे मते ! मेरे स्वतः
शुद्ध चित्स्वरूपविषे जो रसादि योग कहिये रागादि
हेतुक ऐसे भोक्तृत्वादि संबंध सो तेरा जो मोह (अवि-
वेक) तिसने करायाहै अर्थात् मिथ्याहै, याते सर्व विशेष
साहित्यसें मेरे विषे तेरी चेष्टा करिके कोईभी प्रकारका
फल कहिये अतिशय प्राप्त होवे ऐसा नहीं ॥ १ ॥

जा कारणते सर्व विशेषोंके साहित्यसे मेरे विषे
तेरी चेष्टा करिके अतिशयरूप फल प्राप्त होवे ऐसा
नहीं, याते तैने शांत होनाही युक्त है या अर्थकूं कहेहैं
कि, हे मते ! तूं मायामय कार्यता (मिथ्याचेष्टित)
कूं त्याग करिके असत् ईहितसें कहिये निरर्थक प्रया-
ससे प्रत्यगात्मरूप मेरे विषे प्रकट शांतिकूं प्राप्त हो

(३८४) स्वरूपानुसन्धान ।

कहिये मेरे विषे 'लीनहो या स्थूलमें 'मायामय कार्यता' और 'असदीहित' इन दोनों शब्द करिके बुद्धिके चेष्टित विषे अविद्यकत्व कहिये मिथ्यात्व सूचन किया, तिसतेही सांख्यमत शंकाका निराकरण जानना काहेते सांख्य तो बुद्धिचेष्टितकूं सत्य माने है.

प्रत्यगात्माके विषे मनका लय किस कारणते कहा, सत्य, ज्ञान, आनंदस्वरूप ब्रह्मके विषेही क्योंन कहा ? ऐसी आशंका होनेते कहेहैं कि, सदैव प्रत्यगात्मरूपमेंही ब्रह्महूं, यातेही विमुक्त जैसा हूं (या स्थूलमें 'जैसा' या इवशब्दार्थसे ऐसा जनाया कि, बंधके अभावसे मेरेविषे शुक्तिभी वास्तव नहीं.) और मैं अज जन्मादि पट्टविकार रहित हूं तथा द्वैतवर्जित एक स्वरूप कहिये सजातीय, विजातीय, स्वगतभेद रहित हूं (आत्माकूं ब्रह्मसे अभिन्न होनेते (मुं० उ० ३।३।

७) “परेऽव्यये सर्वमेकीभवति”

अर्थः—अविनाशी परब्रह्मके विषे सर्वही एकी भावकूं प्राप्त होवेहै. या श्रुतिका विरोध नहीं ऐसा जानना.

तत्तम प्रक्रिया । (३८५)

अन्यव्याख्या.

हे मते! असत् कहिये स्वतःही स्वरूपशून्य ऐसे देह, इंद्रिय, विषयनके विषे जोई हित कहिये दृष्टादृष्ट फल, तिसतैं सदा कहिये जाग्रदादि. तीनों अवस्था विषें प्रशान्तिकूं प्राप्त हो; अर्थात् फलार्थ व्यापारका त्याग कर, व्यापारसे शांत होनेतेभी तेरे बुद्धिस्वरूपका अनुसंधान करना नहीं या वार्ताकूं कहेहैं कि 'कार्यता' कहिये बुद्धिरूपका कार्य स्वरूपताका त्याग करिके 'मायास्र अय' कहिये कारणभूत प्रकृतिस्वरूपकूं प्राप्त अर्थात् तदात्मक हो.

'तब प्रकृतिस्वरूप होइके फिरसे उत्पत्ति होगी' ऐसी बुद्धिकूं आशंका होनेते कहेहैं कि, इह कारणरूपताभी त्याग करिके मेरे स्वरूपके विषेंही 'अय' कहिये प्रवेश कर; अर्थात् तब अयःपिंडके विषें जलविंदुकी न्याईं मेरी स्वरूपसे ग्रस्त ऐसी हो. मुखके अंदर कवलरूप किये हैं कोटि ब्रह्माण्ड जिसने ऐसी मेरेकूं मैंनेही इतस्वतः चलायमान किया ऐसा तूं किस रीतिसें प्राप्त करेगा ?

(३८६) स्वरूपानुसन्धान ।

ऐसी मतिकी शंका होनेते कहेहै कि, जाकूं आत्मविद्याका विवेक न होवे तार्क तूं चलायमान करेगी; परंतु मैं तो जन्मादि पट्विकार और सर्व द्वैतते रहित यातेही सदा विमुक्त हूं, ताते तूं मेरेकूं चलायमान करने समर्थ नहीं मैं आत्माकूं चलायमान करूंहूं ऐसी तो तेरेकूं भ्रांतिमात्र है. ॥ २ ॥

अजत्वादि प्रतिपादक श्रुतिवाक्यनके प्रमाण्यसे यद्याप निर्विशेषता कारिके ब्रह्मके विषे नित्यमुक्तत्व सिद्ध होवेहै तोभी देहादिकनके विषे अन्वित ऐसे आत्माकं निर्विशेषतासे ब्रह्मस्वरूपका संभव कैसा घटे ? ऐसी शंका होनेते कहेहै कि मैं केवल कहिये अविद्या तत्कार्यरूप सर्वविशेषनते रहित हूं; तथा सर्व भूतोंके विषे समही हूं; काहेते उपाधिके संबंधविना मेरेविषे कोईभी विशेषका उल्लेख होवे नहीं.

सर्वमें अनुसृत रहे आत्माके असंगस्वभावतारे निर्विशेषत्वमें दृष्टांतः—जैसे आकाश सर्वत्रव्यापक तथा अक्षर (अविनाशी) शिव (निरुपद्रव) निरंतर

सप्तम प्रक्रिया ।

(३८७)

(निर्भेद) निष्कल (कलारहित) तथा अक्रिय (क्रिया रहित) है तैसेही मैंभी उक्तविशेषणविशिष्ट हूं, याते हे मते ! तेरी चेष्टा करिके मेरे विषे कोईभी अतिशयका आधान होवे नहीं. ॥ ३ ॥

ब्रह्मभूत ऐसे तेरेकूं मेरी चेष्टा करिके तेरे विषे यद्यपि अतिशय होवे नहीं, तो भी मेरी चेष्टासे तेरा संबंधी गौण पदार्थ अथवा मुख्य पदार्थका उपयोग तेरेकूं होगा ऐसी मतिकूं आशंका हुये सो गौण, मुख्य पदार्थभी मेरे विषे संपादन होने शक्य नहीं या वार्ताकूं कहेहै, मैं एकही हूं, याते चित्स्वरूप ऐसे मेरे विषे पर मार्यसैं सजातीय, विजातीय स्वगतभेदमें प्रमाणके अभावसे मेरी अपेक्षासे गौण ऐसी कोईभी वस्तु इच्छा करनेयोग्य नहीं, तथा कोईभी वस्तुकूं प्रधान करिके मैं गौणभूत हूं ऐसा नहीं. काहेते असंग हूं याते तेरी चेष्टासैं मेरेकूं कोईभी प्रयोजन नहीं.

और तूंही नहीं तो तेरी चेष्टा तथा तिनका फल कहांसे होवेगा ? इस अभिप्रायसे कहेहैं कि, वस्तुतः

(३८८) स्वरूपानुसन्धान ।

तूही अद्वैत ब्रह्मरूपही है काहेते मेरे स्वरूपके अज्ञानसे कल्पित (अध्यस्त) तू तेरे अधिष्ठानभूत मेरे स्वरूपसे व्यतिरेक कहिये पृथक् स्वरूपसिद्धिका अभाव है याते तू मद्रप हो इस रीतिते अभेद सिद्ध होनेते उपकार्यउपकारकभाव संबंधकाही असंभव है, याते विकल्प छोडिके मेरेविषे प्रशांत हो ॥ ४ ॥

आत्माके विषे निर्विषयज्ञानस्वभावत्व-पूर्व प्रतिपादन किया, ताकूंही स्वानुभवसे प्रकट करते हुये श्रीआचार्य कहतेहैं 'सकृद्विभात कहिये सदैव स्पष्ट प्रकाशमान तथा 'अज' कहिये जन्मादिरहित तथा 'एक' और 'अक्षर' कहिये आविनाशी सो मैं हूं तथा आकाशकी उपमावाला और अलेपक सर्वत्रव्यापक तथा अद्वैत जो ब्रह्म सोही दृक्स्वरूप मैं हूं; याते सदैव विमुक्त हूं.'

उक्त ऐसा ब्रह्माभिन्न आत्मस्वरूप उँकारद्वारार्हः ! यां मुमुक्षुके बुद्धिके विषे अभिव्यक्त होवे ऐसी सूचनाके

समम प्रक्रिया । (३८९)

अर्थ उम्कारका निर्देश किया है, अथवा उक्त ब्रह्माभिन्न
आत्मस्वरूपके बोधका अंगीकार शिष्यसे कराया ऐसे
जानना ॥ ५ ॥

आकाशकी न्याई अलेपकता दृक्स्वरूप आत्माके
विषे संभवे नहीं काहेते दृश्यके संबन्धते अशुद्धि विक्रिया
इत्यादि दोषका संभव होवेहै ऐसी शंका होनेते
दृक्स्वरूप आत्माके विषे नित्यशुद्धत्वादि श्रुतिनेही
निर्धारण किया है. याते शंकाअवकाश नहीं, ये
अभिप्रायते श्रुतिसिद्ध अर्थकू प्रगट करेहैं. मैंतो
ज्ञानस्वरूप हूं यातेही शुद्ध हूं काहेते अज्ञानहेतुक
अशुद्धत्वादिक तो आभासमात्र होनेते मिथ्या है;
तहां श्रुति:—(ई. उ. ९)

“शुद्धमपापविद्धम्”

और विक्रियात्मक ऐसे प्राणादिकनते अन्य
गोते अविक्रिय है तहां श्रुति (मुं० उ० २ । १।२)

१ उद्देश्यद्वारा अंगीकाररूप अर्थ कोशमें प्रसिद्ध है.

(३९०) स्वरूपातुसन्धान ।

“अग्राणो ह्यमनाः शुभ्रः” (बृ. उ. ५ ।
८ । ९)

“अस्थूलमनण्वहस्वमंदीर्घम्” इति और
(बृ. उ. ६ । ९ । ९)

“न तदश्नाति किञ्चन न तदश्नाति कश्चन”

अर्थः—आत्मस्वरूपकूं कोईभी व्यापकता नहीं,
तथा आत्मा कोईकूं व्यापता नहीं.

इन श्रुतियोंके प्रामाण्यसे आत्माको विषयसंबंध नहीं
या वार्ताकूं कहे है, वास्तव तासें मेरा कोईभी विषय
नहीं, (इस करिके विक्रियाके हेतुभूत विशेषके अभा-
वते अविक्रिया कथन करी) तथा विषयके अभाव
करिके अद्वैतात्मस्वरूपके प्रतिपादक भूमवाक्यकूं अर्थसे
पठन करे है कि, मैं आगे पीछे पासेके विषे तथा
चारोंतरफ ऊंच नीचमें तथा सर्वत्रव्यापक इदमनिद-
मात्मक जो संपूर्ण भूमानन्दस्वरूप स्वमहिमाके विषे
प्रतिष्ठित है, सोही मैं हूं ॥ ६ ॥

सप्तम प्रक्रिया । (३९१)

आत्माके विषे जन्म जरादि विक्रियाका अभाव होनेते कूटस्थ, अद्वय स्वभावत्वकी प्रतिपादक श्रुति-यांका स्वरूपसे और अर्थसे पठन करे हैं, मैं अज कहिये अजन्मा हूं, तहां श्रुतिप्रमाणः—(कठउ. १ । २ । १८) “अजो नित्यः शाश्वतः” तथा ‘अमर’ और ‘अजर’ ऐसा मैं हूं, तहां श्रुतिः (बृह. उ. ४ । ४ । २५) “स वा एष महानज आत्माजरो-ऽमरोभयो ब्रह्म” इति.

तथा ‘स्वयंप्रभः’ कहिये स्वप्रकाश मैं हूं, तहां श्रुतिः—(बृह० उ० ४ । ३ । ९) “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः” (४ । ४ । १६) “तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः”

तथा सर्वत्रव्यापकभी मैं हूं, तहां श्रुतिः—(मुं० उ० १ । १ । ६) “नित्यं विभुं सर्वगतं”

तथा अद्वयरूप मैं हूं, तहां श्रुतिः—(श्वेता. उ. ६ । ११) ‘एको देवः’ (छां. उ. ६ । २ । १) “एकमेवाद्वितीयम्”

(३९२) स्वरूपानुसन्धान ।

तथा कारणरूप मैं नहीं और कार्यरूपभी मैं नहीं
तहां श्रुतिः—(बृ. २ । ५ । १९) “तदेतद्ब्रह्मा-
पूर्वमपरमनंतरमबाह्यम् ॥”

तथा निर्मल मैं हूं, तहां श्रुतिः—(मुं. उ. ३ ।
१ । ३) “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति”

तथा एकतृप्त कहिये निजानंद करिके तृप्त मैं हूं.
तहां श्रुतिः—(तै. उ. २ । ९) “आनंदं ब्रह्मणो
विद्वान्न बिभेति कुतश्चन”(मुं. उ. २ । २ । ७)
“आनन्दरूपममृतं यदविभाति”(कठ.उ. २ । २।
१) “विमुक्तश्च विमुच्यते” या श्रुतिका आश्रयण
करिके कहे हैं मैं मुक्त हूं. ॥ ७ ॥

श्रुतिवाक्यः—(मांडूक्यका २ । ३२)

“न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।
न सुसुक्ष्मं नै सुक्ष्म इत्येषा परमार्थता ॥ १ ॥”

अर्थः—आत्माके विषे सर्व उपाधिका निषेध करिके सिद्ध हुआ जो निष्प्रतियोगिकत्वता करिके परमत्व, चटे है. तोभी जीवस्वरूप करि संसारबद्धत्व तथा बंधके निरासअर्थ साधकत्व तथा स्वस्वरूपके बंधनसे मुमुक्षुत्व कहिये मोक्षकी इच्छा तथा ज्ञानकरिके मुक्तत्व इतने सर्व वास्तव काहेते न होवे ? ऐसी वादीकी शंका होनेते उत्तर कहे हैं कि, परमात्मा कदापि बद्ध, साधक, मुमुक्षु और मुक्त नहीं; काहेते निष्प्रतियोगिक परमात्माका निरोध कहिये लय नहीं, अविनाशी होनेते; तथा उत्पत्तिभी नहीं; काहेते अजन्मा है; तथा बद्धत्व कहिये बंधविशिष्टत्वभी नहीं; तथा साधकत्व कहिये बंध निवृत्तिके अर्थ उपाय कर्तृत्वभी नहीं; तथा मुमुक्षुत्व कहियेते बंधनसे मोक्षकी इच्छा नहीं. तथा बंधके अभाव कहियेते मुक्तत्वभी नहीं, अर्थात् आत्माके विषे निष्प्रतियोगिक (निरपेक्ष) जो शुद्धस्वरूपमात्र

(३९४) स्वरूपानुसन्धान ।

सोही परमार्थ है १ अहंकारादिकनके निराकरण करनेसे ब्रह्मसे अभेद करिके आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होनेमें श्री वसिष्ठजीका वचनः—(यो.नि.उ.स. ६९ श्लो. १)

“ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्तिर्बंध इत्यभिधीयते ।
तस्यैव ज्ञेयताशांतिर्मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ ३॥”

अर्थः—हे राम ! ज्ञानस्वरूप आत्माके विषे जो ज्ञेयताकी आपत्ति कहिये दृश्यताकी प्राप्ति सो बंध कहावेहै; तथा याही आत्माके विषे जो ज्ञेयता(दृश्यता) की शांति कहिये निवृत्ति सो मोक्ष कहावेहै. या रीतिसे उपक्रम करिके ताके उपसंहारका श्लोकः—
(यो०नि० उ० स० ८९ श्लो० ८९)

“या व्यापारवती रसाद्रसविदां काचित्कवी-
नां नवा दृष्टिर्यां परिनिष्ठितार्थोविषयोन्मेषा
च वैपश्चिती । ते द्वे अप्यवलंब्य विश्वमखिलं
निर्वर्णितं निर्वृत्तं यावद्वष्टि दृशो न सन्ति
कलिता नो शून्यता नो भ्रमः ॥ ३ ॥”

सतयं प्राक्रिया । (३९५)

अर्थः—हेराम ! तीन प्रकारकी दृष्टि शास्त्रमें प्रसिद्ध है. जो कि (१) पामरदृष्टि, (२) यौक्तिकदृष्टि, और (३) तत्त्वदृष्टि, तामें प्रथम पामर (मूढ) दृष्टिका उत्तर दो दृष्टिसे निराकरण करना और द्वितीय यौक्तिक दृष्टिका तृतीय तत्त्वदृष्टिकारके निराकरण करना या अभिप्रायसे मैंने यौक्तिक और तत्त्व या दोनों दृष्टिका आश्रय करिके यह सर्व जगत् तत्त्वरूपसे (चिन्मात्ररूपते) वर्णित किया.

ता उभय दृष्टिका स्वरूप कहेहैं सारमेंसे सारका मथन करिके जानने समर्थ तथा प्रमाणतत्त्व और प्रमेयतत्त्वके परीक्षाविषैं कुशल ऐसे पुरुषकी सम्यक् प्रकारते विचाररूप व्यापारवाली और अतिनिष्कर्षरूप जो दृष्टि सो यौक्तिक दृष्टि; तथा विचार, शास्त्रश्रवण, मनन, निदिध्यासनोके परिपाकसे परिनिष्ठित और परमार्थतत्त्वके अपरोक्ष ज्ञानवालोंके विषैं स्फुरणमाण ऐसी जीवन्मुक्तोंके विषैं प्रसिद्ध जो चरम साक्षात्काररूप ब्रह्माकार वृत्ति सो तत्त्वदृष्टि.

(३९६) स्वरूपानुसन्धान ।

या दोनूँ दृष्टिका अवलंब करिके जगद्वर्णन कहांतक किया ऐसी आकांक्षा होनेसे कहेहैं कि, जहांतक सर्व संसारदृष्टि तथा तिनके देखनेवाले जीव त्रिकालके विषे हैं नहीं, और शून्यताकाभी संदेह रहे नहीं, तथा भ्रान्तिमयभी जाने नहीं तहांपर्यंत अर्थात् नित्य, अपरोक्ष, परमानंदस्वरूप ब्रह्मात्मैक-त्वरूपसे स्थितिपर्यंत वर्णन किया है. २

समाप्तिमें मंगलाचरण.

“स्वानिलाश्रयवधरिऽयंतं स्वप्नणीवोद्धृतं यतः॥
ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धि-
साक्षिणे ॥ ३ ॥” ..

अर्थ:—आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी इत्यादि भूतभौतिकरूप त्रिगुणात्मक सर्व जगत् रज्जुके विषे भुजंगकी न्याईं जाके विषे उद्भूत कहिये भासमान जा करिके हुवा सो ध्वान्त (अज्ञान) ताकूं छेदन करने-वाले और बुद्धिके साक्षीरूप हरिकूं मेरा नमस्कार.

सप्तम प्रक्रिया । (३९७)

या श्लोकमें रज्जुसर्पका दृष्टांत आरंभ और परिणामवाद इन दोनों परिणामवाद इन दोनोंवादके निराकरणार्थ है, तथा हरिका बुद्धिसाक्षिके साथ जो सामानाधिकरण्य (अभेद) कथन किया सो प्रत्यगात्मा और परमात्मा इन दोनोंके अखंडवैय बोधनार्थ है; तथा 'ध्यांतच्छिदे' यह पद अज्ञान निवृत्तिले प्रयोजनके अर्थ है. १

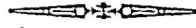
“नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपरा-
शरं च ॥ व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोवि-
न्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ १ ॥ श्रीशं-
कराचार्यमथास्य पद्म-पादं च हस्तामलकं
च शिष्यम् । तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या-
नस्मद्गुरुन्सन्ततमानतोऽस्मि ॥ २ ॥”

१ भिन्नकारण तं (कारणते अतिरिक्त) कार्यकी उत्पत्ति से आरंभ-
वाद है याकू न्याय वैशेषिक मानेहैं.

२ कारणकूली रूपांतरतापत्तिवादि सांख्यादि परिणामवाद मानेहैं.
याका लक्षण पूर्व टिपणीमें लिखाहै.

(३९८) स्वरूपानुसन्धान ।

ग्रन्थान्तरमे प्रार्थना ।

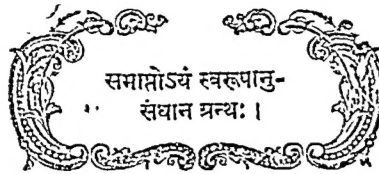

भाषांतरमिदं सम्यग्वेदातार्थप्रकाशकम्
मूलानुबन्धि पूर्णत्वमेतु विद्वन्निरीक्षणात्

इति श्रीमद्गुदयशंकरात्मज गौरीशंकरविरचि

स्वरूपानुसन्धाने सप्तम प्रक्रिया

समाप्ता. ॥ ७ ॥

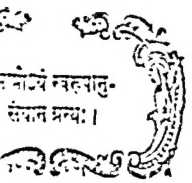

समाप्तोऽयं स्वरूपानु-
सन्धान ग्रन्थः ।

स्वस्वपानुमन्यात ।

यान्तरमे प्रार्थना ।

सम्यग्वेदार्थप्रकाशकम्
गत्वमेतु विद्वन्निरीक्षणात्
गंगेकरात्मज गौरीगङ्गाविरचिते
पानुमन्याने समम प्रक्रिया
ममाना ॥ ७ ॥

पं

या
परिणा
निरा
जो
प्रत्यम
वो
रि

नरु

१ भि
वाद है र
२ व
याका लः

